

॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

भूमिका ।

इदमिह सर्वे विपश्चितो विदादकुर्वन्तु-

श्रीमत्परमहंस परिव्रजकाचार्य जगद्गुरु श्रीरामानुज भग-
वत्पादाय सनातन परमवैदिक सत्सम्प्रदायाचार्याः श्रीमद्वेदमार्ग
प्रतिष्ठापनाचार्योभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याः श्रीकाशीप्रतिवादिभय-
ङ्करसिंहासनाधीश्वराः श्रीमदनन्ताचार्यस्वामिनः सनातनपरम-
वैदिकसद्धर्मसत्सम्प्रदायप्रचारकामनया सर्वत्र भारते पर्यटन्तो
मार्गक्रमेण वाराणसीमप्यतीतापादमासे समागता वार्षिकस्मासद्धयं
तत्रात्यवाहयन् । धार्मिकाणि कानिचिद्व्याख्यानानि प्रावर्त-
यन्, काशीवासिनः पण्डितैश्च सममानयन् । अथ तेष्वाचार्येषु
१३-९-१६ दिने काशीव्रतः प्रस्थानार्थं कृतमन्नाहेषु सत्सु रुद्रभट्ट-
नामा कोऽपि किमपि विज्ञापनपत्रं तस्मिन् दिने सायं प्राकाशयत्,
यस्मिन्नेव दिने रात्रौ निश्चितमभूत्प्रस्थानम् । तत्र च तेन विशिष्टाद्वैत-
सिद्धान्तो ऽवैदिक इति, तस्य सिद्धान्तस्यावैदिकत्वमात्मना साध्ये
तेति, विद्वत्परिपदि चिकीर्षितायां सभायां तत्सिद्धान्तपक्षपाति-
भिरात्मना सह शास्त्रार्थविचारः क्रियतामिति च प्रकाशितमभूत् ।
इदं च सम्प्रदायनिन्दागर्भितं प्रकाशनपत्रं दृष्ट्वा स्वामिनो निश्चित-
मपि प्रस्थानं न्यरुन्धन् । परदिने च विद्वत्परिपदि रुद्रभट्टेन कृतायां

सभायां तत्पक्षपातिजनप्रचुरायां स्वयं गमनमनुचितम्मन्यमाना-
 स्समावृत्तान्तावगमाय स्वीयान् पुरुषान् प्रैषयन् । रुद्रमदृस्तु स्वप-
 तिज्ञानुसारेण विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तवैदिकत्वसाधनेप्रवर्तमानः कांश्चि
 स्प्रश्नानवातारयत्केवलम्पूजनीयानाचार्यभाष्यकारादीनप्यधिक्षिपन् ।
 तत्रोपस्थितेषु देशिकवरदाचार्येण तेषां प्रश्नानामुत्तरेषु क्रमेण दीय
 मानेष्वपूर्ण एव कार्ये सभापतिपदमलङ्कृतवता महाशयेन सभा
 व्यसज्जयत । एतादृशीव्यवस्थामाकर्ण्य स्वामिभिस्तत्परदिने कोऽपि
 सभायां न प्रेषितः । रुद्रमदृस्तत्पक्षपातिनश्च सम्मिलिता विशिष्टा-
 द्वैतसम्प्रदायावलम्बिनः कस्यापि पुरुषस्यानागमनमाकलयन्तो विज-
 योद्धोपस्यानुकूलां स्थितिं मन्यमानास्वपक्षविजयमुद्धोषयन् । ततः
 श्रीमदाचार्याणामाज्ञया किमपि प्रकटनपत्रं प्रकाशितं कार्यकर्त्रा ।
 तत्र च समावृत्तान्तोल्लेखपूर्वकं, स रुद्रमदृशर्म्मा शास्त्रार्थविच्चा-
 रार्थे श्रीमदाचार्याणां सन्निधिं प्रत्यागच्छत्वित्युल्लिखितमभूत् ।
 चत्वारश्च दिवसाश्शास्त्रार्थविचारस्य समयतया पर्यकल्प्यन्त ।
 सतु रुद्रमदृस्त्वर्यं शास्त्रार्थविचारार्थमनागच्छन्नेव, यत्र कुत्रापि
 सर्वजनसाधारणे स्थाने सभा प्रवर्तयितव्येति मन्यस्थश्च कोपि
 विद्वान् परिकल्पनीय इति श्रीकाशीरानस्सभापतिः कल्पनीय इति
 समायास्सर्वोऽपि प्रबन्ध आचार्यैरेव विधेय इति, तथा परिकल्पि-
 तायां सभायामागमिष्यामीति च किमपि विज्ञापनपत्रं प्रकाश्य
 तूष्णीम्भावमवालम्बत । अत्रान्तरे काशीवासिषु पण्डितेषु प्रधानतया
 विगण्यमानस्य श्रीमुद्रहृण्यशास्त्रिणः पुत्रेण विधेश्वरशास्त्रिणा

किमपि विज्ञापनपत्रं प्राकाशयत् । तत्र च तेन श्रीरामानुजीयश्री-
भाष्ये शतं विरोधान् प्रदर्शयामीति प्रतिज्ञापूर्वकं चत्वारो विरोधा-
भासास्समुल्लिखिता अभूवन् । तान् विरोधाभासान् परिहरता मया
'विरोधपरिहारनामकः कोपि निबन्धः प्रकाशितोऽभूत्, विश्वेश्वर
शास्त्री तु स्वयं तस्य खण्डनमकुर्वन्मौनमवालम्बत । तत्प्रेरितो वा
स्वयमेव वा स एव रुद्रभट्टो विरोधपरिहारखण्डनं नाम कमपि
प्रबन्धं प्राकाशयत्, तत्र च “ स्वगृहीतशशस्य त्रयः पादा ”
इति न्यायमवलम्बमानेनेव यद्वा तद्वा लिखता विश्वेश्वरशास्त्रिणः
पक्षं साधयितुमस्मदुक्तं खण्डयितुं च बहु प्रयतितमनेन । तमिमं
प्रबन्धमत्र परीक्षिष्यामहे वयम् ।

“ सारासारविवेकज्ञा गरीयांसो विमत्सराः ।

प्रमाणतन्त्रास्सन्तीति कृतो वेदार्थसंग्रहः ॥

इति भगवत्पादीयां सूक्तिं प्रमाणयन्तो वयमत्र कर्मणि
प्रवृत्ता इति नास्ति पुरोभागिनां निन्दया कापि हानिरस्माकम् ।
गुणदोषविवेचकास्सन्तो न स्वकीयात्स्वभावात्प्रच्युता भविष्यन्तीति
त्वस्मदीयः प्रत्ययः । इति ।

श्रीकाशी श्रीप्रतिवादिभयङ्कराचार्य- } देशिक चरदाचार्यः
संस्थानम् । काशी । ७-११-१६ } आस्थानपाण्डितः ।

श्रीमते रामानुजाय नमः

दुर्वाद-विधूननम् ।

ते दक्षिणामूर्तिमुखास्फुरन्ति

यच्छक्तिलेशाद्व्यपदेश्यवाचः ।

देवस्तमे वाजिमुखः प्रसन्नो

जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपैतु ॥

रामानुजो मुनिर्जीपाद्यत्सूक्त्यभ्युविशोधितम् ।

कुट्टदुर्वादमलिनं ब्रह्म निर्मलमुद्भवौ ॥

श्रीरामानुजभाष्ये विश्वेश्वरशास्त्रिणा विरोधा ये ।

उद्भाविता मया खलु समाहितास्ते विरोधपरिहारे ॥

श्रीरुद्रभट्टशर्मा व्यधत्त तस्यापि खण्डनं किमपि ।

दुर्वादधूननेऽस्मिन् तस्य करिष्यामि खण्डनं सम्यक् ॥

विरोध परिहारे खलु आरम्भे काशीमागतानां श्रीमतां

प्रतिपादितयद्गराचार्याणां वैयर्थ्याभावेन दृष्ट्वाऽसह्यमानामसूयालूना-

मतएव निन्दाक्षराणि प्रयुञ्जानानां पुरुषाणामन्यतमो विश्वेश्वर
शास्त्र्यपीत्युक्तम् । तत्र खण्डनकार इत्थं प्रतिवक्ति—

“कियदिदं नाम वमवमं भवद्भिर्लोकोत्तरत्वेजावगम्यमानं
श्रीमतामाचार्याणाम् ? यत्ते नाम न सहेरन् ! भवदीयाचार्यापे-
क्षया शतगुणितवैभवातिशयशालिनां बहुभाद्यनुयायिनां कास्यां
सत्त्वात्” । इति ।

अत्रेदं वक्तव्यम्, न खलु वैभवस्य लोकोत्तरत्वं तदसहिष्णुतायां
प्रयोजकम्, “अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते ।”
इति हि सूक्तिः । स्वीयवैभवापेक्षयाऽतिशयितवैभवासहिष्णुत्वं
चासूयालूनां स्वाभाविकम् । अस्मदीयाचार्यापेक्षयातिशयितवै-
भवाः पुरुषा लोके न सन्तीति च नास्माभिरुक्तम् । कार्यात्कारणा-
नुमानं च सर्वत्र प्रसिद्धम् । परकीयसम्प्रदायदूषणे, प्रथमप्रवृ-
त्तिर्हि तत्कारणं किमपि सूचयेदेव । असूयैव तत्कारणं भवितुमर्ह-
तीति चास्माभिरनुमितम् । तत्र यद्वा तद्वा वदता, खण्डनकृता, न
किमपि समाहितम् । इति ।

“यत्तु काशीस्थानां विदुषामवसूयालूनां स्थापयता, खण्डन-
कारेणोक्तम्—

“किन्तु सुरसुरबृन्दसेवितचरणारविन्दयुगलस्य भगवतो
विश्वेश्वरस्य काशीमोगत्यापि दर्शनमकृत्वा स्वगोष्ठ्यां
तदनादरद्योतकानि वचनानि प्रयुञ्जानान्, भस्मरुद्राक्षधारिण-
स्तद्भक्तांश्चोपहसतो भवदाचार्यानाकर्ण्य केवलमनुकम्पापरा-
यणाः खेदं प्रकाशयन्तो बोधयन्ति” । यत् भवत्सिद्धान्तानुसारेण

शिवस्य धृतिस्मृतिपुराणजेगीयमानमहिमातिशयस्य भवदीया-
चार्योपेक्षयोच्चमत्वं विद्यत इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशोपि । अद्य
यावत् वाराणसीं समागता विभिन्नमतानुयायिनोप्याचार्या विश्वे-
श्वरदर्शनं विधायैव निवासं प्रति प्रस्थिताः । आचार्यपदवीमा-
रुक्षतः 'धोमदनन्ताचार्यस्वामिनःपूर्वाचार्यसरणिमतिक्रामन्तो
विपश्चितां' सहृदयानां चेतस्तु विस्मयमादधतीति महान्
खेद इति,"—इति ।

। अत्र वदामः । अस्तु सुरासुरवृन्दसेविनो विश्वेश्वरः,
अस्तु चेदानीं तस्यैवं काशीनगरी, तथापि नास्ति कोपि तादृशो
नियमः काशीमागतैस्सर्वैरपि विश्वेश्वरस्य दर्शनं कर्तव्यमिति । यः
खलु पुरुषो यां देवतामनन्यभावेनोपास्ते, सचेदनन्यताभङ्गभिया
देवतान्तरोपासनां न कुर्यात्तत्र तस्य कोवा दोषो वक्तुं शस्यः ।
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते । तेषां नित्याभियु-
क्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।” इति “मामेकं शरणं ब्रज ”
इति, “मां च द्योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।” इत्यादिषु
भगवदनन्योपासकत्वं हि स्पष्टमभिधीयते । “कामैस्तैस्तैर्हृत-
ज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ” इति कामिनामेवान्यदेवतायजनं
प्रतिपाद्यते । ततश्च निष्कामानां परमैकान्तिनामनन्यवैष्णवानां
स्वोपास्यदेवतातिरेकेणान्यदेवतायजनमनावश्यकमनुचितं च भवति ।
स्पष्टमेव च परमैकान्तिधर्मप्रतिपादकेषु शास्त्रेषु देवतान्तर-
दर्शनादिकं तेषामधिकारिणां निषिध्यते । अधिकारभेदेन सर्वाणि
कर्मोणि व्यवस्थितानि । इत्यञ्च परमैकान्तिना केनचित्सोपास्य-

देवताभिन्नदेवतापूजनादिकं चेन्न क्रियेत, न तेन स दोषभाग्भवति । परमैकान्तिभिरपि स्वाराध्यदेवताराधनाङ्गतया प्राप्तं देवतान्तरार्चनादिकं न परित्यज्यते । शास्त्रीयेषु कर्मस्ववर्जनीयतया प्राप्तं देवतान्तरोद्देश्यकं होमादिकमपि तैः कियत एव । परन्तु तत्र सर्वत्र तत्तदन्तर्यामी परमात्मैव तेषां समाराध्यो भवति । स्वतन्त्रतया तत्तदेवतान्तराराधनादिकं तु निषिद्धं तैर्न क्रियते । नखलु शिवनिर्मास्याभोजनमात्रेण कश्चिच्छिवद्वेषी कथ्यते । तत्र चेच्छास्त्रप्रामाण्यादवस्था, अत्रापि तथैव कुतो न भवति । शिवदर्शनाकरणमात्रेण शिवद्वेषस्तु नानुमातुं शक्यते, उदासीनकोटौ तादृशाधिकारिणां निवशनात् ।

अस्मदाचार्या भस्मरुद्राक्षधारिपुरुषानुपहसन्तीति तु प्रत्यक्षविरुद्धम् । तस्मिन् खलु दिने पण्डितसभायां काशीवासिनो भस्मरुद्राक्षधारिणः पण्डिता एव समाहूय सम्मानितास्त्वामिभिरिति सर्वे काशीवासिनो जानन्ति । अस्मत्सम्प्रदायावलम्बितैराग्निनामकेषु बहवो भस्मधारिणो भवन्ति । प्रतिदिनं च बहवो भस्मरुद्राक्षधारिणः पुरुषाः श्रीमदाचार्याणां सन्निधिमुपाश्रान्ति ।

काशीवासिनः पण्डिता अनुकम्पापराधणाः खेदं प्रकाशयन्तो बोधयन्तीनि तूपहास्यम्, अनुकम्पायाः खलु कारणं न किमपि पश्यामः । परदुःखदुःखित्वं वा परदुःखासहिष्णुत्वं वा परदुःखानिराचिकीर्षा वा दयाशब्देनोच्यते । इयमेव चानुकम्पा । एतादृश्या अनुकम्पाया अत्र का प्रसक्तिरुपयोगी वा । कस्य दुःखेन दुःखिनः कस्य

वा दुःखस्या सहिष्णवो निराचिकीर्णवो वा काशीवासिनः पाण्डिताः,
किमर्थं वा ते खेदं प्रकाशयन्ति । अहो नु खलु काशीवासिनाम्प-
ण्डितानामस्थानेऽनुकम्पा ? एतादृशा दयालवः काशीवासिनः
पाण्डिताः पङ्खन्धवधिरादिषु दयनीयेषु कियतीं दयां प्रतिदिनं
प्रकाशयन्तीति पाठका एव परीक्षन्ताम् ।

अस्मदाचार्यापेक्षया शिवस्य केनचिदाकारेणोत्तमत्वं कामं
भवतु नाम, उत्तमत्त्वं नीचत्वे सप्रतियोगिके प्रायस्सर्वत्र सम्भवतः ।
न खलुत्तमात्सर्वेऽपि सर्वैर्वन्दनीया इति नियमस्तसम्भवति । कस्मा-
च्चिद्ब्रह्मविदोऽपेक्षया धनेनोत्तमो वणिक्कश्चित्तस्य न वन्दनीयो
भवति । सर्वेश्वरेण भगवता जगत्संहारेऽधिकारिनो ज्ञानप्रदो देव-
देवश्शिवः कामिनां पूजनीयो भवतीति, सत्यं सर्वैरभ्युपगम्यते ।
अस्मदाचार्यास्तु परमैकान्तिना निवृत्तिमार्गेनेष्टा निष्कामा अनन्य-
वैष्णवा इति तेषां विश्वेश्वरादर्शनमधिकारानुरूपमेव ।

अद्य यद्यत्र वाराणसीं समागता विभिन्नमतानुयायिनोप्याचार्या
विश्वेश्वरदर्शनं विधायैव निवासं प्रति प्रस्थिताः—इति स्यात्,
तत्रास्मत्सम्प्रदायिन आचार्या नान्तर्भवन्तीति तु तत्त्वम् । न खलु
परमैकान्तिन आचार्या अनन्ययाजिनस्स्वोपास्यदेवतातिरिक्तदेव-
तादर्शनमकुर्वन्निति सम्भवदुक्तिकम् ।

एतेन—“पूर्वाचार्यसराणिमातिक्रामन्त” इत्यपि समाहितम्,
न खलु सर्वेषां सर्वेऽपि पूर्वाचार्या भवन्ति । श्रीवैष्णवसम्प्रदायावल-
म्बिनस्तु पूर्वाचार्याः काशीमागता विश्वेश्वरदर्शनमकुर्वन्नित्यत्र नास्ति

किमपि प्रमाणम् । नचास्माकमस्मदाचार्याणां वा शिवे महाभागवते
कोऽपि प्रद्वेषः । शास्त्रं तु परमैकान्विधर्मप्रतिपादकं प्रतिषेधति ।
कोनोऽपराधोऽत्र ।

यत्तु-“अतोऽन्नत्येषु विद्वद्वरेषु पतादशासूयाचारोप-
पण्डितविश्वेश्वरशास्त्रिणितदन्यतमस्वारोपश्च महदनुचित्यं
मवतामभिव्यनक्ति”ति ।

अत्र ब्रूमः-विनैव कारणं श्रीविशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्यावैदिकत्वं
प्रतिज्ञाय, रुद्रभट्टशर्मा शास्त्रार्थविचाराय विद्वत्परिपदि-
विकीर्षितायां समायां तत्सम्प्रदायपक्षपातिन आहूतवान्, तेन कृतायां
समायां काशीवासिनस्तर्वेऽपि पण्डितास्तत्पक्षावलम्बिनस्तममिलन् ।
तत्पक्षमवलम्ब्य बहवोऽभाषन्त । शिवनारायणो नाम कश्चिद्विनैव
कोरणमपशब्दान् प्रयुज्जान आचार्यान्पमानयतिस्म । तेन कृतायां
समायां च काशीवासिनः पण्डिता महवस्तत्पक्षाफलकास्तममिलन् ।
श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्रिणः पुत्रो विश्वेश्वरशास्त्री श्रीरामानुजभाष्ये
विरोधानसन् एवोद्भावयन् प्राकाशयत् । तत्परिहारे प्रकाशिते पुन-
स्तत्सण्डनं रुद्रभट्टनाम्ना प्रकाशितम् । सर्वमिदं काशीवासिनामसु-
यालुतां न व्यनक्ति चेत्किमन्यद्व्यनक्ति । अथोच्येतापि किमपि
कारणं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तदूषणारम्भस्य, यथा खलु रुद्रभट्टेन
स्वीये प्राथमिके विज्ञापनपत्रे प्रकाशितम्-“इत्थं श्रूयते रामानुज
मतानुयायिनो विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तोपदेशकाः केचनाचार्या गुरीयसी-
वाराणसी प्राप्यापि निखिलश्रुतिस्मृतिपुराणिर्नेगीयमानमहिमातिशयस्य

भगवतो विश्वेश्वरस्य दर्शनं तन्नामग्रहणञ्च न कुर्वन्ति ” इत्यादि । अयुक्तं तु तत्, रामानुजमतानुयायिभिः कैश्चिदाचार्यैश्च शिवदर्शनाकरणे शैवैरामानुजसिद्धान्तस्य दूषणं कर्तव्यं कथमापद्यते । तैराचार्यैः शिवदर्शनं न कृतमित्येतावदेवात्र सत्यम् । शिवनाम श्रवणेन भस्मरुद्राक्षधारणशीलपुरुषदर्शनमात्रेण च दन्दह्यमानमानसा भवन्तीति तु मिथ्योक्तिरियम् । अयमर्थः पूर्वमेव प्रपञ्चितः । रुद्रभट्टेनापि नायमर्थः स्वानुभवावगत इत्युच्यते । अपितु श्रयते-इति । कर्णाकर्णिकया श्रुतं यं कमप्यर्थं हेतुकृत्यानादिसिद्धश्रीविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्यावैदिकत्वप्रतिपादने प्रवृत्तिर्हि न विवोकेनां कृत्यं भवति । केचिदाचार्या शिवनामश्रवणेन भस्मरुद्राक्षधारणशीलपुरुषदर्शनमात्रेण च दन्दह्यमानहृदया भवन्तीत्यनेन श्रुतोऽर्थस्तस्य इत्येव स्वीकारेपि वा श्रीविशिष्टाद्वैतमिद्धान्तदूषणप्रवृत्तौ किं कारणमुक्तं भवति । पृष्ठताडनादन्तमङ्गन्यायः प्रवर्तेत । तथात्वे खलु भस्मरुद्राक्षपक्षप्रतिनां तूद्धारणस्य शास्त्रीयत्वावश्यकत्वादिसाधनं कर्तव्यं भवति । नतु नत्प्रनिबन्दिता विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्यावैदिकत्वसाधनम् । अतश्च काशीगामिनां पण्डितानां कृत्यामिदं सूचयत्येवासूयालुतामिति सिद्धं भवति ।

यच्च - “ महदनौचित्यं भवनामभिव्यपनाक्ति ” इति लेखनम्, तदवैचारितरमणीयम्, अनौचित्यं खल्वस्मदीये कुत्रापि कर्मणि प्रदर्श्यमानं युक्तं भवति । त्वदीयं कर्मेदमनुचिनामिति व्यवहारः प्रामाणिकः, नतु त्वमेवानुचितोऽपीत्यपि व्यवहारो भवति ।

विरोधपरिहारे—शास्त्रिणस्तिष्ठान्ते ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य
मिथ्याभूतत्वात् श्रीरामानुजभाष्ये तत्पददर्शिता विरोधा अपि
भ्रान्तिपरिकल्पिता इति युक्तमित्युक्तं खण्डयता खण्डनकारेण
यदुक्तम्—

“यच्च—शास्त्रिणो मते ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्येति
रामानुजमते प्रददयमानानां विरोधानां तथापि चत्वंनैव
भाष्यमित्युपपाद्य—युक्तमेवेदं सिद्धान्ताभिमानिनोऽस्येति
मन्यामहे धयम्”—इत्यनेन परिहसनं । तदपि भङ्गघन्तरेण
तदुद्भाषितानां दोषाणां सत्त्वसाधकं भवतीति मन्यामहे ।
यतः “यथार्थं सर्वं विज्ञानमिति चेद्विदांमतम् ।” इत्यादि
भवदाचार्योपदिष्टभाष्यांकरोत्या भ्रमस्थले अघिष्ठानशुक्ति-
कादाचारोप्यस्य रजतादेः पारमार्थिकसत्त्वमभ्युपगम्य भ्रान्ति
विज्ञानस्य यथार्थत्वं साधयतां भवतां मते भ्रान्तिसमुद्भावि-
तानामपि दोषाणां पारमार्थिकसत्त्वस्यावस्थाभ्युपगन्त
व्यत्वात्” । इति ।

अत्र ब्रूमः—यथाय सर्वविज्ञानमिति, श्रीमद्भगवद्भाष्यकाराणां
सिद्धान्त इत्यत्र नास्ति सन्देहः । यथार्थस्यातिवादिनः खलु ते ।
भ्रमस्थलेऽपि ज्ञानस्य यथार्थं सत्यमस्माभिः प्रसाध्यते । परन्तु
परोक्षपरोक्षरूपाविषयभेदेन भ्रमो द्विविधः । तत्रापरोक्षभ्रमस्थले
पदार्थसद्भावमन्तरा सन्निकर्षासम्भवात् पदार्थसद्भावो नानाविधैः
प्रकारैरुपपाद्यते । भूते भूतान्तरभ्रमस्थले त्रिवृत्करण पञ्ची-
करण प्रक्रियया भूते भूतान्तरसद्भावः प्रसाध्यते । सदृशे सदृशान्तर-
भ्रमस्थले प्रतिनिधिन्यायेन वस्तुनि तत्सदृशवत्त्वन्तरावयवसद्भाव

उपपाद्यते । पीतशङ्ख इत्यादौ नयनवर्त्तिपित्तद्रव्यगत पीतिमनस्स-
द्भाव उपपाद्यते । एवमन्यत्रापि । अपरोक्षभ्रमस्थले तु वस्तुसद्भावोऽ-
नावश्यकः । याथार्थ्यं तु भ्रमस्थले सर्वत्र निरूप्यनिरूपकभावापन्न-
विषयताशालिज्ञानद्वयाङ्गीकारेण निर्वाह्यम् । इदं रजतमिति भ्रमस्थले-
इदमर्थविषयकस्य ज्ञानस्य रजतविषयकस्य च ज्ञानस्य विषयतयो-
निरूप्य-निरूपकभावाङ्गीकारात्, तत्र स्वावच्छेदकावच्छिन्नाभावव-
न्निष्ठस्वनिरूपितविषयतानिरूपकत्व — स्वनिरूपकत्वोभयसम्बन्धाव-
च्छिन्नविषयतात्वावच्छिन्नाभाववज्ज्ञानस्वरूपं याथार्थ्यमक्षतम् ।
इत्थं च विश्वेश्वरशास्त्रिणः श्रीभाष्याविरोधविषयकस्य भ्रमस्य परो-
क्षत्वेन तत्र वस्तुसद्भावस्य सिद्धिकथा दूरोत्सारिता । किञ्च भ्रमस्थले
वस्तुसद्भावो हि त्रिवृत्करणप्रक्रियया प्रतिनिधिन्यायेन वा मुख्यतया
समर्थनीयः । त्रिवृत्करणप्रक्रिया तु भूते भूतान्तरभ्रमस्थले एवोपयुज्यते ।
सदृशे सदृशान्तरभ्रमस्थले प्रतिनिधिन्याय उपयुज्यते । नचात्र
तादृशी गतिस्सम्भवति । नत्र प्रकारान्तरेण वा वस्तुसद्भाव उपपादयि-
तुं शक्यते । अतश्च घूलीपटले धूमध्रान्या जायमानानुमितिस्यले
ग्रहणस्मरणात्मकं ज्ञानद्वयमप्युपगम्य देशान्तरकालान्तरदृष्टस्य
वह्मस्मरणेन 'अयं' 'वद्विमान्' इति ग्रहणस्मरणात्मकज्ञानद्वयोप-
विषयतयो निरूप्यनिरूपकभावाच्च याथार्थ्यं यथोपपादनीयं, तथैवात्रा-
प्युपपादनीयमिति न विश्वेश्वरशास्त्रिणो भ्रमस्य वस्तुसत्तोपपादकत्व-
सम्भवः । किन्तु स्वमतभाष्ये वाऽन्यत्र वा बुद्धं विरोधमेवात्र स्मरति
स इति सिद्धं भवति । किञ्च-भ्रमस्थलेऽस्माभिर्ज्ञानस्य याथार्थ्योप-

पादनेऽपि न हानोपादानादिव्यवहारक्षतिः । अयमर्थश्च — “बाध्य-
 बाधकभावश्च भूयस्त्वेनोपपद्यते । शुक्तिभूयस्त्वैकल्य . साकल्य
 ग्रहरूपतः ” इत्यादि भाष्येनोपपादितस्तत्रैव दृष्टव्यः । एवं च विश्वे-
 श्वरशास्त्रिणः श्रीभाष्यविरोधविषयकज्ञानस्यास्मदीयज्ञानयाधार्य-
 सिद्धान्तानुसारेण यथार्थत्वेऽपि बाध्यत्वस्यापरिहरणीयतया न तया
 भ्रान्त्या कस्याप्यर्थस्य सर्वलोकसाधारणस्य सिद्धिसम्भव इत्य-
 वधेयम् ।

यत्तु — विरोधवरूथिन्यां दुर्ग्रन्थत्वं भवन्मते ऽसामञ्जस्य-
 प्रदर्शनेनैव वा कारणान्तरं, किञ्चिदस्ति वेति विकल्प्य, “ यद्याद्यः
 पक्षस्तर्हि सिद्धान्तान्तरेषु दोषोद्भावनपरत्वदीयग्रन्थस्य कुतो न
 दुर्ग्रन्थत्वमिति वक्तव्यम् । ” इति खण्डनकृतोक्तम् । तत्रेदम-
 वधीयताम् । विरोधवरूथिन्यां प्रदर्शिता विरोधाभासास्तर्केऽपि
 भ्रान्तिमात्रसमुद्भाविता आपातरमणीयानिरूपणे सत्प्रसङ्गा भवन्ति ।
 स्पष्टश्चायमर्थः कुट्टट्टिष्वान्तमार्तण्डादिषु । तत एव चासद्विरोधनिरू-
 पणोदशयेन प्रवृत्तस्त ग्रन्थो दुराग्रहमात्रकृतो दुर्ग्रन्थ इति ।

यदपि — विश्वेश्वरशास्त्रिणा विरोधाभासा इमे स्वबुद्धिबला-
 विष्कृतत्वेन स्वगोष्ठ्यां प्रकाशिता इति कथं निरपारीति खण्डनं
 कृतोक्तम् । तत्रोच्यते । प्रायःखलु ग्रन्थकृतोऽन्यदीयग्रन्थेभ्यो
 विषयानुद्धरन्तस्तद्व्यन्यनामग्रहणपूर्वकं तथा कुर्वन्तो दृश्यन्ते ।
 नामग्रहणं विना न्यदीयग्रन्थगतान् विषयानुद्धरन्तो निन्द्यमानाश्च
 दृश्यन्ते । सञ्जनसमाहतोऽयं पन्थाः । ये खलु स्वयं किमपि

विषयं नवीनतया कल्पयितुमसमर्था अपि सुखेन ख्यातिसम्पादनं । कर्तुकामास्तेऽन्यदीयग्रन्थगतानर्थानविकलं ताद्रूप्येण वा किञ्चिदन्य-
याभावेन वा समुद्धरन्तोऽपि पठितृहृदयेषु स्वीयत्वबुद्धिसमुत्पादनेन
तदीयसबहुमानवीक्षणपात्रभावाय तद्ग्रन्थनामादिकमनुल्लिखन्त-
स्तूष्णीम्भावमाश्रयन्ति । तादृशी च सरणिर्विश्वेश्वरशास्त्रिणा
समवलम्बिता दृश्यते । तेनेदमनुमितं यच्छास्त्रिमहाशयस्वीयगो-
ष्ठ्यां स्वबुद्धिबलविष्कननेतान् विरोधाभासान् प्रकाशयति - इति ।
न खल्वनेन विरोधा एते विरोधवरूपिणीकारेण समुद्राविता इति
कुत्रचिल्लिखितम् । नवाऽनेन कुत्रचित्तयोक्तमिति सुवचम् ।

यच्च “ विप्रतिपधाच्चासामञ्जसम् ” इति सूत्रानुपूर्व्यां विले-
खनीयायां “ विप्रतिपेधाच्चासामञ्जस्यम् ” इति सूत्रानुपूर्वीं विश्वे-
श्वरशास्त्रिणा लिखितेति विरोधपरिहारकृतोक्त समादधता खण्डन
कारेण —

“ भवदाचार्यैरद्य यावत् प्राचीनपुस्तकेष्वनुपलभ्यमानानि सूत्राणि
यथा कानिचित्प्रकाशितानि कुत्रचित्पाठभेदोऽपि कृतः ।
तावता च न तेषां भेदाः सूत्राणि वा न सन्तीति केनचि-
द्वक्तुं शक्यम् । तद्वदेवास्मदीयप्राचीनलिखितपुस्तकेषु ‘ असम-
ञ्जसम् ’ इति स्थाने ‘ असामञ्जस्यम् ’ इति पाठमुपलभ्य यदि
नाम तथा विलिखितम्, तावता ‘ अन्यादृशं वेदान्तदर्शन-
ज्ञानमस्य व्यक्तीभवतीत्युपहासकरणं न प्रेक्षावत् शोभते ” -
इत्युक्तम् ।

तत्र ब्रूमः—सत्यं तैस्तैर्भाष्यकारैर्भिन्नभिन्नपाठानि सूत्राणि पठितानि । अन्यभाष्यकारापठितानि च कानिचित्सूत्राण्यपि पठितानि । को नु खलु प्रसङ्गोऽस्य विषयस्येदानीम् । न खलु कोऽपि श्रीशङ्करभाष्योदाहृतसूत्रानुपूर्वीदुष्टेति कथयति । अपि तु विश्वेश्वरशास्त्रिपाठानुपूर्वी न तथा मयतीति । यः खलु सूत्रपाठः श्रीशङ्कराचार्यादृतः तथान्यैश्च भाष्यकारैस्समादृतस्तं पाठं परित्यज्यान्पाठस्य पाठस्यादरणे कोः ॥ प्रबलतरो हेतुस्समुपस्थितोऽमूत्, येनेवं शास्त्रिणा स्वगृहस्थिते मार्चान्तमे पुस्तकेऽन्विष्यापूर्वः कश्चित्पाठस्सनाविष्कृतो नियद्वश्च ? किं श्रीशङ्कराचार्यादृते पाठे कोऽपि महान् दोषोऽपरिहरणीयोऽस्ति, येनेवं शास्त्रिणा प्राचीनपाठान्वेषणमयासौङ्गिकः । अहो नु खलु भोः समाधानैवैखरी खण्डनकृतोऽन्धादृशी ! न खलु वयमस्मद्भाष्यकारादृतपाठभिन्नतयादृष्टास्त्रिणा पठितः पाठो दुष्ट इति ब्रूमः । यः पाठः श्रीशङ्कराचार्याणामभिमतस्ततोऽप्ययं विलक्षणः पाठो भाष्यादिकमनालोचय शास्त्रिणा लिखित इत्येतावदेव वदामः । *

यच्च—खण्डनकृता—“विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्” इति खलु सांख्याधिकरणसूत्रं” इति विरोधपरिहारगतं वाक्यमास्ति तत्रोक्तम्—

“अत्र च ‘विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्’ इति खलु सांख्याधिकरणान्तगतं सूत्रमिति वक्तव्ये यत् सांख्याधिकरणसूत्रमिति प्रत्युपादि, तद्वक्तोऽसाधारणमधिकरणज्ञानमभिव्यनक्ति । ‘रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्’ इत्येतद्विकल्पाधिकरणसूत्रम् । ‘विप्रतिषेधात्’ इत्यादि सूत्रन्तु अन्तिमं सूत्रमिति

कथमधिकरणसूत्रपदवाच्यं भवेदिति निष्पक्षपाताः मुधिय एव विचारयन्तु । ”—इति ।

अत्र द्रूमः—“ विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् । सङ्गति-
श्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥ ” इति, “ विषय-
संशयश्चैव विचारो निर्णयस्तथा । प्रयोजनेन सहितमेतत्स्यादङ्ग-
पञ्चकम् ॥ ” इति चोक्तरीत्या पञ्चाङ्गमधिकरणं भवति । आवश्यक-
तानुसारेण चाधिकरणान्येकानेकसूत्रकाणि भवन्ति । क्वचित्पूर्वपक्ष-
सूत्रमेव न भवति, केवलं सिद्धान्तसूत्रमेव च भवति । क्वचिच्च पूर्वप-
क्षसूत्रम्, सिद्धान्तसूत्रम्, पूर्वपक्षयुक्तिसूत्रम्, सिद्धान्तयुक्तिसूत्रं च
एवमेव भवति । यावद्भिस्सूत्रैः पूर्वपक्षसिद्धान्तादिकं प्रतिपाद्यते तावन्ति
सूत्राणि सम्मिलितान्याधिकरणतामापद्यन्ते । नतु केवलं सिद्धान्तसूत्रमा-
त्रेऽधिकरणत्वं पर्यवस्यति । अतएवास्याधिकरणस्य पूर्वपक्षसूत्रमिदं
सिद्धान्तसूत्रमिदमिति तुल्यतया व्यवहारो भवति । अधिकरणसम्ब-
न्धित्वं च तदधिकरणान्तर्गतानां सर्वेषां सूत्राणामविशिष्टम् । तथा
च सिद्धान्तसूत्रस्यैव पूर्वपक्षादिसूत्राणामपि तदधिकरणसूत्रत्वव्य-
वहारो नानुपपन्नः । आदिमं सूत्रमेवाधिकरणसूत्रमिति नास्ति कोऽपि
निर्वन्धः । आदिमस्येवान्तिमस्य मध्यगतानां च सूत्राणामधिकरण-
सम्बन्धित्वेऽविशिष्टे सत्यादिमस्येवाधिकरणसूत्रत्वं नान्तिमस्येति नियमे
मानाभावात् । अथोच्येत—अधिकरणसिद्धान्तसूत्रमेवाधिकरणसूत्र-
त्वेन व्यवह्रियते, सिद्धान्तसूत्रं च सर्वत्राधिकरणेष्वदिममेव भवति,
यथा—ईक्षत्याधिकरणानन्दमयाधिकरणाकाशाधिकरणादिषु, तेषु हि

“ ईक्षतेर्नाशब्दम् ” “ आनन्दमयोभ्यासात् ” “ आकाश-
स्तद्धिज्ञात् ” इत्यादि सिद्धान्तसूत्राणि तत्तदाधिकरणादिमसूत्राण्येव
दृश्यन्ते, तथा चान्तिमसूत्रेष्वधिकरणसूत्रत्वव्यवहार एव नाङ्गी-
क्रियत इति । तदयुक्तम् — सर्वत्राधिकरणादिमसूत्रस्यैव सिद्धान्तसूत्र-
त्वमिति नियमस्यैवासम्भवात् । बहुष्वधिकरणेष्वामिदमसूत्रस्य सिद्धा-
न्तसूत्रत्वाभावात् । “ इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषमसक्तिः ” इति
द्वितीयाध्यायप्रथमपादीयसप्तमाधिकरणे “ अधिकं तु भेदानिर्देशात् ”
इति द्वितीयसूत्रस्य, “ न प्रयोजनवत्त्वात् ” इति द्वितीयाध्यायप्रथम-
पादीयैकादशाधिकरणे “ लोकवस्तु लालकैवल्यम् ” इति द्वितीय-
सूत्रस्य च श्रीशङ्करभाष्ये सिद्धान्तसूत्रत्वदर्शनात् । अधिकरणसम्ब-
न्धित्वे पूर्वपक्षसिद्धान्तादिसूत्राणामविशिष्टे कचित्तदधिकरणसूत्रत्व-
व्यवहारः क्वचित्तु नेति नियमस्य निर्मूलत्वाच्चेति ।

“ विशेषवरूथिनी ” इति लेखितव्ये धकारस्थाने धकारो लिखि-
तः परिहारकृतेति खण्डनकारः परिहारकृदुपरि दोषमाह, तत्राक्षर-
व्यत्यासोऽक्षरसंयोजकशोधकादिप्रमादकृत इति सुखावगमेऽस्मिन्नर्थेऽ-
स्य दोषस्य परिहारकृदुपर्यारोपणमनुचितं विदुषां मनसे न रोचते ।
एवं नाम परिहारकृतोऽक्षरव्यत्यासदोषं प्रदर्शयता खण्डनकृता ‘ ले-
खितव्ये ’ इति प्रयोक्तव्ये ‘ लिखितव्ये ’ इति प्रयुञ्जानेनात्मनोऽपि
महवैयाकरणत्वं प्रकाशितमेवेति मन्यामहे वयम् ।

यद्यपि केचित्प्राचीना ‘ लिखनम् ’ ‘ लिखितव्यम् ’ इत्यादयः
प्रयोगा उपलभ्यन्ते, तथापि ते मामादिका एवेति मामाशिका मन्यन्ते ।

यद्यपि च — “ गाङ्गुटादिभ्योऽङ्गिण्डित् ” इत्यत्र कुटादिपदस्य कुट
आदिर्येषां ते कुटादयः कुटस्य आदिः कुटादिः कुटादिश्च कुटादयश्च
कुटादयः—इति समासद्वयमोश्रित्य कुटपूर्वस्य लिखधातेरपि ग्रहणा-
ल्लिखनमिति प्रयोगस्सिद्धचतीति केचिदाहुः, परंतु, ‘ गाङ्गुलिखादिभ्य ’
इति सन्नयितव्ये कुटादिभ्य इति पठनस्य स्वारस्यभङ्गापत्तेः, “ शकुनि-
प्वालेखने ” इति सौत्रप्रयोगविरोधात्, वृत्तिकार हरदत्तादिग्रन्थविरोधा-
पत्तेश्चायुक्तोऽयं शब्द इति स्थितं प्राचां ग्रन्थेष्विति नात्राधिकं प्रपञ्च्यते ।

“ शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रेण निषेधे समानबलत्वाद्वाप्यबाधकमा-
वासम्भवादनन्यगत्या षोडशग्रहणाग्रहणवद्विकल्प एवाश्रयितव्यः,
वस्तुनि विकल्पासम्भवाद्बिरोध एवापद्यते ” -- इति विश्वेश्वरशास्त्रिण
उक्तिः । विरोधपरिहारकता चात्रैवमुक्तम् — शास्त्रप्राप्तस्यापि शास्त्रे-
ण बाध्यत्वं भगवता शङ्कराचार्येणारम्भणाधिकरणे भाषितम् । अपच्छे-
दन्यायेन भेदावलम्बिनः पूर्वशास्त्रस्य परेणाभेदशास्त्रेण बाध्यत्वमद्वै-
तसिद्धान्तिनामभिमतम् । ततश्च शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रेण बाध्यत्वास-
म्भवकथनं स्वाचार्यसिद्धान्तविरुद्धमिति । अत्राह खण्डेनकारः—

‘ षोडशग्रहणाग्रहणवत्समानबलं शास्त्रद्वयबोधितयोर्विरुद्धयोर्बा-
ध्यबाधकभावो न सम्भवतीति विकल्प आश्रयितव्यः । नह्ये-
तावता शास्त्रस्य शास्त्रान्तरबाध्यत्वं नास्तीति तेन प्रतिपा-
द्यते । विरोधे हि बलीयसा दुर्बलं बाध्यत एव, यथा — ‘ मा हिं-
स्यात्सर्वा भूतानि ’ इति सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेण ‘ अग्नी
पोमीयं पशुमालभेत ’ इत्यनेन । अद्वैतशास्त्रेण च विधि-

निषेधशास्त्रं बाध्यते, कस्य हेतोः ? द्वयोरपि समानबलत्वाभावात् । अद्वैतशास्त्रं षड्विधतात्पर्यनिर्णायकलिङ्गैरवगमिताद्वैततात्पर्यमनन्यपरत्वेन प्रचलमिति युक्तो भेदसत्यत्वतात्पर्यशून्यस्य व्यावहारिकभेदमात्रेण सावकाशस्य दुर्बलस्य तेन बाध्यबाधकभावः । न च तथा षोडशग्रहणाग्रहणप्रतिपादकयोः शास्त्रयोः प्राबल्यं दौर्बल्यं च, अतस्तत्र न बाध्यबाधकभावो भवितुमर्हतीति विकल्पः पर्यवस्यति ” इति ।

“ शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रेण निषेधे सामानबलत्वाद्वाध्यबाधकभावासम्भवात् ” इति वाक्येन प्राप्तकप्रतिषेधकयेर्द्वयोऽशास्त्रत्वे तत्रैकेनापरस्य बाधो न सम्भवति, उभयोऽशास्त्रत्वेन समानबलत्वादित्येव स्वरसतोऽर्थोलम्पते, तादृशस्थले चानन्यगत्या षोडशग्रहणाग्रहणबद्धिकल्पस्तमाश्रयणीयो भवति, विकल्पश्च वस्तुनि न सम्भवति-इत्येव चोपरितनवाक्यस्य स्वरसलम्बोऽर्थः । नतु षोडशग्रहणाग्रहणप्रतिपादकशास्त्रवत्समानबलशास्त्रद्वयबोधितयोर्बाध्यबाधकभावासम्भवाद्विकल्प इति विशेषबोधस्तादृशवाक्यलम्ब्यः । यदि खण्डनकारोऽस्तीति एवार्थो विवक्षितस्तदा खलु वाक्येनैव विधेन भाव्यम्-समानबलयोर्विधेनिषेधशास्त्रयोर्बाध्यबाधकभावासम्भवाच्छोडशग्रहणाग्रहणबद्धिकल्पस्तमाश्रयणीयः स्यात्, स च प्रकृते न सम्भवति, वस्तुनि विकल्पासम्भवात्, ततश्च तयोर्विरोधोऽपरिहार्यः, इति । पूर्वोक्तवाक्यात्कोर्यः स्वरसलम्ब्यः कश्चनेत्ययमर्थस्तद्वदयद्वयैकवेद्य इति त एवात्रयुक्तमयुक्तव विवेचयिष्यन्तीति न वयमत्र विशेषतो लेखिनीं चालयामः ।

यत्तु—“युक्तो भेदसत्यत्वतात्पर्यशून्यस्य व्यावहारिकभेदमात्रेण सावकाशस्य दुर्बलस्य तेन बाध्यबाधकभावः ” इति ग्रन्थलेखनम्, तद्विदुषां हासाय भवति, युक्तस्तेन दुर्बलस्य बाध इति लेखनं शोभते, नतु बाध्यबाधकभाव इति । सहृदया इदं विवेचयन्तु ।

“माहिंस्यादिति” सामान्यशास्त्रं “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ” इति विशेषशास्त्रेण बाध्यत इत्यपि मन्दं वचः, उभयोः परस्परं विरोधस्यैवाभावेन बाध्यबाधकभावस्याभावात् । तत्र “मा हिंस्यात्सर्वा-
मृतानि ” इति वाक्यं सर्वभूतहिंसासामान्यनिषेधपरम् । “ अग्नी-
षोमीयं पशुमालभेत ” इति वाक्यं चेद्धिंसाविशेषविधायकं स्यात्
तदा तयोर्द्वयोः शास्त्रयोर्विरोधः स्यात् । न चैतदेवम्, “अग्नीषोमीयं
पशुमालभेत ” इत्यस्य यागविधायकतायाः “ द्रव्यसंयोगाच्चोदना
पशुसोमयोः ” इति पूर्वतन्त्रद्वैतीयाकाधिकरेण समर्थितत्वात् ।

अद्वैतशास्त्रेण द्वैतशास्त्रस्य यादृशो बाधो ऽद्वैतिनामभिमतस्ता-
दृशो बाधः कुत्रापि तान्त्रिकैः कस्यापि शास्त्रस्य सजातीयेन केनापि
शास्त्रेण नाङ्गीक्रियते । व्यावहारिकतात्विक भेदपरत्वं खलु भेदशास्त्र-
स्याद्वैतवादिभिरुच्यते । तथात्वे शास्त्रास्यातात्विकमिष्टप्रामूतार्थप्रति-
पादकत्वेन सर्वथाप्यप्रामाण्यं भवति । नचेवमप्रामाण्यं वैदिकवाक्येषु
कस्याप्यङ्गीक्रियते । अर्थवादवाक्यानामपि प्रातीतिकार्थस्य कचित्प्र-
माणान्तराविरुद्धत्वेनासत्यत्वेऽपि तात्पर्यविषयीभूतार्थसंत्यत्वेन प्रामा-
ण्यं व्यवस्थाप्यते । भेदप्रतिपादकश्रुतीनां तु प्रत्यक्षसिद्धभेदानुवा-
दित्वमद्वैतिभिरुच्यमानं न केनापि प्रकारेण प्रामाण्यसंरक्षणायालम् ।

उत्सर्गपवादस्याप्यपवादशास्त्रेणोत्सर्गशास्त्रस्यैतादृशो बाधो
 नाङ्गीक्रियते । अपितु विशेषशास्त्रविषयातिरिक्ते सङ्कोचलक्षणो
 बाध एवाङ्गीक्रियते । नच तेनोत्सर्गशास्त्रस्याप्रामाण्यं भवति,
 उत्सर्गशास्त्रघटकसामान्यशब्दानामपवादशास्त्रघटकविशेषबोधक श-
 ब्दानुसारेण विशेषार्थपरतामात्रस्य स्वीकारेण तादृशस्थलेऽतात्त्विक-
 मिथ्याभूतार्थप्रतिपादकत्वानङ्गीकारात् । कस्यापि शास्त्रस्य बाधम-
 न्तरेव सर्वशास्त्रसमन्वयोपपत्तौ यादृशस्तादृशोऽपि वा बाधः शास्त्रस्य
 नाङ्गीकर्तव्यः । बाधमन्तरेव सर्वशास्त्रसामरस्येनार्थनिर्णयश्च कृतः
 एवाचार्यैः ।

किंच-द्वैताद्वैतशास्त्रयोरपरिहार्यविरोधे सति खलु कस्यचिद्वा-
 द्यत्वावश्यकतायामुपस्थितायां किं बाधकं किंच बाध्यमिति विवेचने
 बलबलविवेचनेनाधिकबलस्य बाधकत्वं न्यूनबलस्य बाध्यत्व-
 मित्यादिचिन्ता । उभयोरपि शास्त्रयो रविरोधस्योपपत्तौ कः प्रसंगो
 बाध्यबाधकभावस्य बलबलविचारस्य वा ? अविरोधश्चापपादितो
 मुख्यतथैवात्मदाचार्यैराकरेण स्पष्टम् ।

किंच-भेदशास्त्रं भेदसत्यत्वतात्पर्यशून्यं व्यावहारिकमिथ्या-
 भूतानर्थावहभेदमात्रेण सावकाशं चेति कल्पने तयाविधार्थप्रति-
 पादनेन शास्त्रस्य किं फलं सिद्ध्यति ? न खलु नमत्प्रलापव-
 दसम्बद्धं निरर्थकं निष्प्रयोजनं चार्थं प्रतिपादयति शास्त्रम् ।
 मिथ्याभूततात्त्विकार्थप्रतिपादनेन संसारिणामनर्थ एव खलु सम्पा-
 द्यते । तयाविधशास्त्रार्थज्ञानेन संसारिणामनर्थप्राप्तिमन्तरा

नार्थप्राप्तिस्सम्भाव्यते । सर्वं च शास्त्रं प्रयोजनपर्यवसायि
भवति । तदेवमसदर्थप्रतिपादनेन शास्त्रस्य साधु संरक्षितं प्रयोज-
नपर्यवसायित्वम् । सर्वमिदं स्पष्टं प्राचीनाचार्यग्रन्थेष्विति नात्र
विस्तरः क्रियते ।

“अथ च “पत्युरसामञ्जस्यात्” इति सूत्रेण वेदबाह्यपा-
शुपतागमागतपाशुपतादिमतानामप्रामाण्यं द्युवतां वेदविरुद्धागमा-
दिप्रामाण्यं द्युवतां तदनुष्ठायिनां च मतमप्रामाणिकमित्यापादितम्”
इति विश्वेश्वरशास्त्रिणा लिखितम् । विरोधपरिहारकृता चात्रैवमुक्तम्—
‘पत्युरसामञ्जस्यादि’ त्यधिकरणे श्रीशङ्करभाष्यानुसारेण वेदवि-
रुद्धत्वेन कारणेन कस्याप्यागमस्यागमसिद्धस्य मतस्य वाऽऽप्रामाण्य
न साध्यते, अपितु असामञ्जस्येन कारणेन केवलनिमित्तकारणे-
श्वरवादः प्रतिषिद्धयते—इति । अत्र खण्डनकार एवमाह—

“यच्चाग्ने—शस्त्रिणः ‘पत्युरसामञ्जस्यादि’ त्याधिक-
रणार्थापरिज्ञानमूलकं दोषोद्घाटनं प्रकाशयितुकामेन भवता
भगवत्पादभाष्यस्य कञ्चनाशं समुद्धृत्य तद्बाधोपवर्णनं,
तज्जले निमज्जतोऽसहायस्य दुर्वावलम्बनमनुकरोति । अहो
भवदीयाधिकरणार्थज्ञानम् । यच्छ्रुत्वा मन्यामहे—अव-
श्यमिदानीं सर्वे भवतां शिष्यतां यास्यन्ति ! एवंविधज्ञानवता
भवता भाष्याक्षराणि स्वसम्प्रदायभाष्यं च नावलोकित
मित्येव वक्तव्यं भवति । भवदीयभाष्यकारो हि पत्युराधि-
करणस्योपक्रमे स्पष्टाक्षरैर्वेदविरोधात्पाशुपतागमस्याप्रामाण्यं

ब्रूते । तथा च भाष्यम् — “ कापिलकणादसुगताहृतमतानांम-
 सामञ्जस्याद्वेदबाह्यत्वाच्च निःश्रेयसार्थिभिरनादरणीयत्वमुक्तम् ।
 इदानीं पाशुपतमतस्य वेदविरोधादसामञ्जस्याच्चानादरणीय-
 तोच्यते । ” इति । तदेतद्भाष्यमनवलोक्यान्यथैवाधिकरणार्थं
 परिकल्प्य परपक्षं दूषयितुं प्रवर्तमानो भवान् स्वहस्तेन पादयोः
 कुठाराघातं कुर्वन्तमनुकरोति । येन हि दूषणेन परपक्ष
 आक्षिप्यते, तेनैव स्वोपजीव्यभाष्यमप्याक्षिप्तं स्यात् । नच
 भगवत्पादानामप्येतादृशोऽभिप्रायो यत् प्रकृतिनिमित्तयो-
 र्भिन्नत्वकथनेनैव पाशुपतागमस्याप्रमाण्यम् । किन्तु “ वेद-
 विरुद्धत्वादेव । अतएव “ वेदबाह्येश्वरकल्पना तावदेक-
 प्रकारा । ” — इत्यादि तदधिकरणोपक्रमभाष्यम् । एत-
 त्पादारम्भेऽपि च मुमुक्ष्वामिलपितं ब्रह्मज्ञानमेव प्रति-
 पादनीयं, किमिति परविद्वेषकरः परपक्षप्रतिक्षेपः क्रियते
 इत्यादिशङ्क्य न परपक्ष इति कृत्वा परपक्षप्रतिक्षेपप्रधानं
 प्रकरणमारभ्यते, किन्तु प्रथमाध्यायप्रतिपादितसमन्वयस्य
 प्रतिपक्षभूतत्वात्तानीतराणि दर्शनानि निराक्रियन्ते, इति
 ह्युवाणो भाष्यकारः स्पष्टमेव वेदविरुद्धत्वमेव द्वितीयपादे
 निषेध्यत्वेन प्रतिपादितानां मतानां निराकरणीयत्वे कारण-
 मिति स्वाभिप्रायं प्रकाशयति । तदेतदपाततोऽवलोक्य
 दूषणमभिदधतो भवतः न ह्येष स्थाणोरपराधः — यदेनमन्धो न
 पश्यति इत्यादि वाक्यगोचरता स्पष्टमभिव्यज्यते । ” — इति ।

अत्र ब्रूमः—विरोधपरिहारकृता हि विश्वेश्वरशक्तिणा स्वमत-
भाष्यकाराभिप्रायविरुद्धमुक्तमित्येव प्रतिपादितम् । विश्वेश्वर-
शास्त्रिणो वचनं तन्मतभाष्यकाराभिप्रायविरुद्धमित्येतच्च तद्भाष्या-
द्युदाहरणेन निरूपितम् । ननु स्वाभिप्रायेण वा स्वमतभाष्यकाराभि-
प्रायेण वा 'पत्युरसामञ्जस्यादि' त्यधिकरणप्रतिपाद्योर्थोऽयं मित्यु-
क्तम् । ततश्च भगवद्भामानुजपूज्यपादभाष्यानुसारेण 'पत्युरसाम-
ञ्जस्यादि' त्यधिकरणे वेदविरुद्धत्वेन कारणेनापि पाशुपतमतस्या
नादरणीयतायाः प्रतिपाद्यत्वेऽपि विरोधपरिहारकारस्य न स्वमत-
भाष्यार्थानभिज्ञत्वं सिद्धयति । न खलु तत्र स स्वमतभाष्यानुसारेण
तदधिकरणप्रतिपाद्यार्थनिर्धारणे प्रवृत्तः । अपितु श्रीशङ्करभाष्या-
नुसारेण तदधिकरणप्रतिपाद्यार्थं वर्णयित्वा ताद्विरुद्धं शास्त्रिणः
कथनमित्येतावन्मात्रकथने । ततश्च शास्त्रिणः पक्षस्य दूषणाय
तन्मतभाष्यानुसारेणाधिकरणार्थं कथयति विरोधपरिहारकृतिं
स्वमतभाष्यार्थानभिज्ञत्वविरुद्धभाषित्वादिवर्णनं खण्डनकृतोऽयुक्तमिति
सिद्धं भवति ।

यातु श्रीशङ्कराचार्याणामपि तस्मिन्नधिकरणे वेदविरुद्धत्वादेव
हेतोः पाशुपतमतस्याप्रमाण्यं साध्यतयाभिप्रेतमित्युक्तिः, सा प्रत्यक्षा-
पलापरूपा तद्भाष्यार्थसम्भावित्वामावमूला च । यद्यापि केवलानि-
मित्तकारणेऽश्वरवादो वेदविरुद्धः, वेदान्तविहितब्रह्मैकत्वप्रतिपक्षम्-
तश्च । तत एवच वेदान्तिनामवश्यमनिषेव्यश्च । तथापि केवलनिमित्त-
कारणेऽश्वरवादो न वेदविरुद्धत्वेन हेतुनाऽनुपपन्न इत्युच्यते, अपित्वसा-

मज्जस्येन हेतुना । इदमेव श्रीशङ्कराचार्याणामभिप्रेतम् । इत्यर्थं हि तदधिकरणं श्रीशङ्करमाप्यम्—“पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुषयोरधिष्ठातृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते । कस्मात् ? असामञ्जस्यात्” । इति । अत्र च “पत्यु रि” त्पारम्य ‘नोपपद्यते !’ इत्यन्तं साध्यां शनिरूपणपरम् । “असामञ्जस्यात्” इति च तत्र हेतुकथनम् । तथा चासामञ्जस्येन हेतुना प्रधानपुरुषयोरधिष्ठातृत्वेन पत्युरीश्वरस्य जगत्कारणत्वमनुपपत्तमित्युच्यते । असामञ्जस्यं च हेतुमूलं—न वेदविरुद्धत्वमयुक्तम् । किन्तु तादृशस्येश्वरस्य राग-ह्रेपादिमसक्तैरनीश्वरत्वमसङ्गादिरूपम् । उक्तं हि तत्र भाष्ये श्रीशङ्कराचार्यैः “किं पुनरसामञ्जस्यम् ? हिनमप्यमोत्तमभावेन, हि प्राणिभेदान्विदधत ईश्वरस्य, रागह्रेपादिदोषमसक्तैरेतमदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत” इत्यादि । तदधिकरणारम्भेऽपि पाशुपतागमस्य वेदविरुद्धत्वेनाप्रामाण्यं तस्मिन्नधिकरणे साध्यामित्यादिप्रायद्योतकं किमपि पदं न दृश्यते । “इदानीं केवलोधिष्ठात्रीश्वरवादः प्रतिपिद्यते” इति च तदधिकरणारम्भे भाष्यम् । इदं च येषां येषां मते केवलनिमित्तकारणमिद्वरस्तेषां सर्वेषामस्मिन्नधिकरणे निराकरणोपपत्त्यभिप्रेतमिति सूचयति । ते च माहेश्वराः सांख्याः पातञ्जला वैशेषिका अन्ये च । अत एव तदधिकरणप्रथमसूत्रव्याख्याने प्रथमतो माहेश्वरादिमतानुसारेण दूषणमुक्त्वा “अपि च प्रवर्त्तनालक्षणादोषाः, इति न्यायवित्समयः” इत्यादिना नैयायिकमतेन दूषणम्, “पुरुषविशेषत्वाभ्युपगमाच्च” इत्यादिना पातञ्जलमतेन दूषणं

चोक्तम् । अत एव च 'सम्बन्धानुपपत्तेश्च' इति द्वितीयसूत्र
व्याख्यानान्ते "तस्मादनुपपत्त्या साहचर्ययोगवादिनामीश्वर कल्पना ।
एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वीश्वरकल्पनासु यथासम्भ्रमसामञ्जनस्यं
योजयितव्यम्," इति साहचर्ययोगादीनां मतेष्वसामञ्जस्ययोजनम्,
"अधिष्ठानानुपपत्तेश्च" इति सूत्रव्याख्याने "ततश्चानुपपत्तिस्तार्कि-
कपरिकल्पितस्येश्वरस्य" इत्युक्तिश्च सङ्गच्छते । "वेदबाह्येश्वर-
कल्पनाऽनेकप्रकाराः" इतिवाक्ये वेदबाह्यपदं माहेश्वरादिमत-
वादिनामीश्वरकल्पनासु वेदबाह्यत्वं बोधयदपि, तासां वेदबाह्यत्वेन
कारणेनायुक्तत्वं न बोधयति । सूत्रे—"असामञ्जस्यात्" इति
हेतुवाचकपदोपादानेनासामञ्जस्यस्यैव हेतुत्वावश्यम्भावात् ।
असामञ्जस्यं न वेदबाह्यत्वप्रयुक्तमभिप्रेतमिति च पूर्वमेवावेदितम् ।
वेदबाह्यानां मतानां निराकरणं वेदान्तप्रतिपाद्यपक्षप्रतिपक्षभूत-
त्वादेवावश्यकर्तव्यमापद्यत इति तु सर्वेषां वेदान्तिनामभिमतमेव । वेद-
बाह्यत्वाद्धेतोरेव 'तन्मतनिराकरणे वैदिकानां प्रवृत्तिः' । नहि वेदानु-
कूलानि मतानि निराक्रियेरन् । परन्तु पादेऽस्मिन् साहचर्यादीनां
यौक्तिकवादा युक्तिभिरेव निराक्रियन्ते—इति तु श्रीशङ्कराचार्या-
णामभिप्रायः । अत एवैतत्पादारम्भे—साहचर्यादिपक्षानां प्रतिपक्षस्य
"ईक्षेतेर्ना शब्दम्", "कामाच्च नानुमानापेक्षा" इत्यादिमूत्रैः
पूर्वमेव कृतत्वात्पुनरत्र तत्पक्षप्रतिपक्षे पौनरुक्त्यमाशङ्क्यं, तत्र
तेषां वेदान्तवाक्यव्याख्यानान्ययुक्तानीति । समर्थितम्, इह तु
तदीययुक्तिप्रतिषेधमात्रम् क्रियत इत्युक्तम्—"इह तु वाक्यनिर-

पेशः स्वतन्त्रस्तद्युक्तिप्रतिपक्षः क्रियत ॥ इत्यादिना । किंच
 पाशुपतागमस्य वेदविरुद्धत्वादेवामाण्यमिति कथयता खण्डनकृता
 कस्मिन् सूत्रे पाशुपतागमसिद्धः कोऽर्थः कस्य वेदवाक्यस्य विरो-
 धादयुक्त इत्युक्तं सूत्रकता भाष्यकृता वेति निरूपणीयम् । नच-
 तौक्तियते । सत्यं भाष्यकारो वेदान्तसिद्धपक्षप्रतिपक्षभूतत्वादेव
 केवलनिमित्तकारणवादनिरासस्यावश्यकतां वक्ति । नतु वेदविरुद्ध-
 त्वात्केवलनिमित्तकारणेश्वरवादेपाशुपतागमो प्रमाणमिति वक्ति ।
 तत्पक्षनिराकरणे वेदान्तिनां प्रवृत्तिर्वेदान्तपक्षप्रतिपक्षभूतत्वेन कार-
 णेनेत्येतावदेव भाष्यकृतोच्यते । तथा चैतत्पादारम्भे भाष्यम्—“यद्य-
 पीदं वेदान्तवाक्यानामैदम्पर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तम्, न तर्कः
 शास्त्रवत्केवलाभिर्युक्तिभिः कंचित्सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा
 प्रवृत्तम् । तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्ष-
 भूतानि साहच्यादिदर्शनानि निराकरणीयानीति तदर्थः परः पादः
 प्रवर्तते । ” इति ।

“यत्तु “वेदविरुद्धानां स्मृत्यादीनामप्रामाण्यं हि पूर्वकाण्डे वि-
 रोधाधिकरणे समर्थितम्” इति परिहाररुद्धुक्तं खण्डयता खण्ड-
 नकारेण—

“ इत्युक्तिस्तु तत्रैवं शोभते । यतो जनयोवत्या किं वेद-
 विरुद्धत्वेन स्मृतीनामप्रामाण्यसाधने पौनरुक्त्यं वक्तुमध्यवसि-
 तोऽसि । तथा सति ‘स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्य-
 : स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् ’ इत्यादिसूत्रेवेदविरुद्धानां स्मृती-

नामप्रामाण्यप्रदर्शनाय प्रवृत्तः श्रीमाप्यकारोऽपि त्वया प्रति-
क्षिप्तः स्यादिति- 'श्रुतिविरुद्धा कपिलोपलब्धिर्भ्रान्तिमूलेति
न तया ययोक्तो वेदान्तार्थश्चालयितुं शक्यते, इति तत्रत्य-
भाष्याक्षराणि दुष्टानि प्रसज्येरन्"-इत्युक्तम् ।

तत्र वदाम्.-स्मृत्यधिकरणं वेदविरुद्धानां स्मृतीनामप्रामाण्यसा-
धनाय न प्रवृत्तम् । पूर्वतन्त्रे विरोधाधिकरण एव तथाविधानां
स्मृतीनामप्रामाण्यस्य समर्थितत्वात् । तावन्मात्रसाधनाय प्रवृत्तौ पौनरु-
क्त्यप्रसङ्गात् । किन्तु साङ्ख्यस्मृतिविरोधेन प्रथमाध्यायनिरूपितं ब्रह्मणो
जगत्कारणत्वं चालयितुं शक्यते न वेति परीक्षणार्थं तदधिकरणं
प्रवृत्तम् । पूर्वतन्त्रे एव वेदविरुद्धानां स्मृतीनामप्रमाणत्वे सिद्धेऽपि
अधिकाशङ्कया तदधिकरणोन्धानमिति व्याचार्याणामभिप्रायः । यद्यपि
पूर्वतन्त्रे "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादमति ह्यनुमान" मिति प्रत्यक्षश्रुति-
विरुद्धानां स्मृतीनामप्रामाण्यं समर्थितम्, परन्तु यत्र श्रुतीनामर्थनि-
र्णयः स्मृतिन्यायनिरपेक्षं स्वत एवाव्याकुलत्वेन भवति तत्र तादृश-
श्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनामनपेक्षत्वं भविष्यति, वेदान्तवाक्यानामर्थस्य
नानाशिरस्कत्वेन व्याकुलतया स्वत एव स्मृतिन्यायनिरपेक्षमसम्भ-
वात् स्मृत्यनुसारेणैव तदर्थनिर्णयस्य कर्तव्यतया ब्रह्मणो जगत्कारण-
त्वे कपिलस्मृतिविरोधात्तदुपबृंहणानुसारेणैव वेदान्तार्थस्य निश्चेत-
व्यतया प्रथमाध्यायनिरूपितं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमनुपपन्नम्
इत्यधिका शङ्का तत्राभिप्रेता । श्रुतेरयमर्थ इति निर्णयानन्तरं खलु
स्मृतीनां श्रुतिविरुद्धत्वं निर्णयम् । श्रुत्यर्थनिर्णयस्य स्मृतिसापेक्षत्वे

यत्स्मृत्यनुसारेण यस्याः श्रुतेरर्थनिर्णयः कृतः कथं तादृशश्रुतिविरोधेन
तत्स्मृतेरप्रामाण्यं साध्यताम् । ततश्च स्मृतिनिरपेक्षमेव यासां श्रुती-
नामर्थनिर्णयो भवति तादृशप्रत्यक्षश्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनामप्रामाण्यमेव
विरोधाधिकरणे समर्थितम् । प्रकृते च वेदान्तार्थस्य नानाशिरस्कत्वेन
व्याकुलतया स्वतो निर्णयासम्भवेन स्मृतिसापेक्षत्वात् कपिलस्मृत्यनु-
सारेण वेदान्तार्थनिर्णय एव कर्तव्यः, नतु मन्दिगार्धश्रुतिविरोधेन
कपिलस्मृतेरप्रामाण्यं वक्तव्यमित्यधिकाशङ्का भवतीति तात्पर्यम् ।
तथा च । भाष्यम् — “ कथं स्मृतिविरोधाच्छ्रुतेरन्यपरत्वम् ? उक्तं हि
विरोधेनपेक्ष्य स्यादिति श्रुतिविरुद्धायास्मृतेरनादरणीयत्वंम् । स-
त्यम् — औदुम्बरीरुष्ट्रबोद्रायेदित्यादिषु स्वत एवार्थनिश्चयसम्भवा-
त्तद्विरुद्धास्मृतिरनादणीयैव । इहतु वेदान्तवेद्यतत्त्वस्य दुरवबोधत्वेन-
परमर्षिप्रणीतस्मृतिविरोधे सत्यमर्थे इति निश्चयायोगात्स्मृत्या श्रुतेर-
तत्परत्वोपपादनमविरुद्धम् । ” इति । “ स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति
चेत् ” इति सूत्रखण्डेन वेदान्तानां ब्रह्मकारणत्वपरत्वे कपिलस्मृते-
रनवकाशनाप्रसङ्ग इति पूर्वपक्षमुद्राव्य, “ नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रस-
ङ्गात् ” इति सूत्रशेषेण तत्परिहारः कृतः । कपिलस्मृत्यनवकाशत्वमसङ्गा-
त्तदनुसारेण चेद्वेदान्तार्थनिर्णयः क्रियते, तदा मन्वाद्यन्यस्मृतीनामनव-
काशत्वमसङ्ग इत्यर्थः । तथा च तदनुसारेणैव वेदान्तार्थनिर्णयः
कर्तव्य इति तात्पर्यम् । अपममिप्रायः — यद्यपि वेदान्तार्थस्य स्मृति-
मनपेक्ष्य स्वतो निर्णयासम्भवात् स्मृत्यानुगुण्येनैव तन्निर्णयः कार्यः ।
तत्र कपिलस्मृत्यानुगुण्येनार्थनिर्णयः कार्योऽन्यस्मृत्यानुगुण्येन वेति

प्राप्ते मन्वाद्यन्यस्मृत्यानुगुण्येन तन्निर्णय एव युक्त इत्योपपद्यते । कपिलस्मृत्यनवकाशपूषद्भिः तदानुगुण्येन चेदर्थनिर्णयः क्रियते तदा प्रथमाध्यायोक्तन्यायवैगुण्यम् । मन्वादिस्मृतीनामनवकाशत्वमसङ्गश्च । ताश्च बहुसंख्याकाः, परमात्मन्वादिमहर्षिप्रणीताश्च । ततश्च न्यायानुगृहीतास्तमात्रकपिलप्रणीतैकस्मृत्यानुगुण्यापेक्षया न्यायानुगृहीते परमात्मतममन्वादिप्रणीतानेकस्मृत्यानुगुण्यमेवादरणीयम् । इति ।

“ श्रुतिविरुद्धा कपिलोपलब्धिर्भ्रान्तिमूलेति न तथा यथोक्तो वेदान्तार्थश्चालयितुं शक्यः ” इति भाष्यस्य चायमभिप्रायः—कपिलस्य स्वस्मृत्यनुसारिणी चेत्तत्त्वोपलब्धि रस्ति, तर्हि सा बहूनां स्मर्तृणां तत्त्वोपलब्धिविरोधाद् भ्रान्तिरिति निश्चेतव्यमिति । तथाच तत्रत्या धृतप्रकाशिका — “ यदि कपिलस्य स्वस्मृतिप्रकारेणोपलब्धि रस्ति सा बहूनां स्मर्तृणां तत्त्वोपलब्धिविरोधाद्भ्रान्तिरित्यर्थः ” इति । तथा चास्मिन्नधिकरणे श्रुतिविरुद्धायास्मृतेरप्रामाण्यं न साध्यते, अपितु वेदान्तानां परमात्मभूतमन्वादिस्मृत्यानुगुण्यमेवैवार्थनिर्णयस्य कार्यत्वात्प्रथमाध्यायोक्तं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं कपिलस्मृतिविरोधेन न विचालयितुं शक्यत इत्युच्यते । फलतश्च कपिलस्मृते भ्रान्तिमूलत्वं परं सिद्ध्यति । श्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनामप्रामाण्यं तु पूर्वतन्त्र एव साधितं न पुनरत्र साध्यते । वेदान्तदीपे चायमर्थस्स्पष्टः । तथाच तत्रत्यो ग्रन्थः—“ वेदान्तानां समस्तचिदाचिद्वस्तुविलक्षणास्पष्टहेयगन्ध सर्वज्ञताद्यनन्तकल्याणगुणाकर ब्रह्मैकपरत्वं प्रतिपादितं कपिलस्मृतिविरोधेन चालयितुं शक्यं—उतनेति संशयः । शक्यमिति

“ भगवता बादरायणेन द्वितीयपादे ’ उत्पत्त्यसम्भवात् ’
इत्यादिचतुस्सूत्र्या पाञ्चरात्रतन्त्रस्य वेदविरुद्धत्वेनाप्रामा-
ण्यस्य प्रतिष्ठापितत्वात्, तदनुयायिनाचार्यभगवत्पादेन
स्पष्टीकृतत्वादित्यस्य सर्वजनप्रसिद्धत्वात् ” इति ।

अत्र वदामः—यः खलु भगवान् बादरायणशरीरकशास्त्र-
प्रणेता, स एव महाभारतस्यापि प्रणेतेत्यविवादम् । महाभारते च
शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मेषु नारायणीये पाञ्चरात्रशास्त्रस्य प्रामाण्यं
स्पष्टं व्यवस्थापितं दृश्यते । इत्थं महाभारते यस्य पाञ्चरात्रस्य
प्रामाण्यं येन बादरायणेन व्यवस्थापितम्, स एवात्र तस्यैव
शास्त्रस्याप्रामाण्यं प्रतिष्ठापयतीति कथमिदं सम्भवदुक्तिकं वा भवति ।
वस्तुतस्तु तेन पाञ्चरात्रशास्त्रस्य प्रामाण्यमेव संरक्षितमत्रापीति
तु भगवद्भाष्यकारव्याख्यानानेन सुस्पष्टम् । श्रीशङ्कराचार्यास्तु अद्वैत-
सिद्धान्तस्थापकाः पाञ्चरात्रशास्त्रस्य कार्त्स्न्येन प्रामाण्याङ्गीकारे
स्वसिद्धान्तस्य मूलतो हानिः स्यादित्यनुपश्यन्तः शास्त्रस्यास्यांशिक-
मप्रामाण्यमसाधयन् । पाञ्चरात्रशास्त्रोक्त्यानां येषां जीवोत्पत्त्यादीनां
वेदविरोधेन तदंशऽप्रामाण्यं श्रीशङ्कराचार्यैर्व्यवस्थापितम्, ते
जीवोत्पत्त्यादयोऽपि न कुत्रापि तस्मिन् शास्त्रे प्रतिपाद्यन्ते । प्रत्युत
तद्विरुद्धा जीवनित्यत्वादय एव प्रतिपाद्यन्त इति तत्त्वस्थितिः ।
अत एव भगवद्भामानुजाचार्यपादाः श्रीशङ्कराचार्योक्तानर्थान् प्रति-
क्षिपन्तो भगवद्बादरायणाभिमतपाञ्चरात्रप्रामाण्यव्यवस्थापनपरतयैव
तेषां सूत्राणां व्याख्यानमकार्षुः । स्पष्टमिदं पाञ्चरात्रशा-
स्त्राभिज्ञानां श्रीभाष्यग्रन्थाध्यायिनाञ्च । एवं स्थिते वस्तुतत्वे-

भगवद्वादरायणेन पाञ्चरात्रप्रामाण्यं व्यवस्थापितमिति, तदनुयायिनां भगवद्रामानुजाचार्यपादानाम्मतमप्यप्रमाणमिति घोषोऽयं समुद्रघोष-
तुल्य एवावतिष्ठते ।

यदप्युक्तं खण्डनकृता—

“यद्यपि श्रीमाम्प्यकारैस्सैषा चतुस्सूत्री पाञ्चरात्रमतस्य प्रामाण्यसाधनपरत्वेनैव योजिता, तथापि प्रामाण्यसाधनं न तदर्थः, तथा सति पादासङ्गतिप्रसङ्गात् । अयं हि द्वितीयः पादः स्वातन्त्र्येण परपक्षाणामनपेक्ष्यत्वसाधनार्थैव प्रवृत्त इति भवदीयमाम्प्यकारैरेवामिहितम् । तत्कथमकाण्डे ‘स्वम-
-तस्यापनं कर्तुं प्रवृत्तस्सूत्रकारः । तत्तु प्रथमाध्यायसङ्गतम् । अतएव तस्य समन्वयाध्याय इति संज्ञा । द्वितीयाध्यायश्चा-
-विरोधाध्यायः । तत्रच प्रथमपादे स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधः
“परिहारोमिहित इति केवलं द्वितीयपादेन परपक्ष एव निषेध्य इति तस्मिन्नेव पादे स्वपक्षस्थापनमसङ्गतमेव”—इति ।

तत्रोच्यते—“उत्पत्त्यसम्भवात्” इत्यादिचतुस्सूत्री पाञ्च-
रात्रप्रामाण्यशङ्कातन्निवारणपरतया व्याख्याता भगवद्रामानुजा-
चार्यपादैः । तच्छास्त्रप्रामाण्यस्थापनपरत्वेन यदन्येषां व्याख्यानं तत्सूत्राक्षराननुगुणं सूत्रकाराभिप्रायविरुद्धं चेति स्पष्टं प्रमाणयुक्तिभि-
र्निरूपितञ्च । तथा च तस्मिन्नाधिकरणे पाञ्चरात्रप्रामाण्यं सुष्ठु व्यव-
स्थापितम् ।

। यच्च—प्रामाण्यसाधनस्य तदर्थत्वे पादासङ्गतिप्रसङ्ग इति । तन्न,
तन्त्रान्तरसामान्यात्पाञ्चरात्रशास्त्रेऽप्यप्रामाण्यमाशङ्क्य प्रसङ्गादेव
तत्प्रामाण्यव्यवस्थापनेन पादासङ्गतेरनावश्यकत्वात् । तदिदमुक्तं

श्रीभाष्ये — “उत्पत्त्यसम्भवात्” इति सूत्रव्याख्याने — “कपिलादि-
तन्त्रसामान्याद्भगवदभिहितपरमनिःश्रेयससाधनावबोधेनि पाञ्च-
रात्रतन्त्रेऽप्यप्रामाण्यमाशङ्क्य निराक्रियते” इति । भवति चैवं प्रसङ्गा-
दर्थान्तरस्यापि निरूपणमन्यत्रापि । यथा प्रथमाध्याये तृतीयपादे
ब्रह्मविद्यायां देवादीनामधिकारनिरूपणम्, शूद्रादीनामधिकारनि-
रूपणञ्च । इत्थं मसङ्गादेव पाञ्चरात्रप्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वात्
सूत्रकारस्य प्रवृत्तिर्नाकाण्डे ताण्डवायते, अपितु खण्डनकारस्यैव
प्रवृत्तिरकाण्डे ताण्डवायते ।

पाञ्चरात्रप्रामाण्यव्यवस्थापनस्य प्रथमाध्याये सङ्गतत्वोक्ति-
रपि खण्डनकृतोऽविचारितरमणीया । समन्वयाध्याये ब्रह्मणो
जगत्कारणत्वनिरूपणपरे पाञ्चरात्रशास्त्रप्रामाण्यव्यवस्थापनस्य
सङ्गतत्वाभावात् । न खलु पाञ्चरात्रशास्त्रप्रामाण्यव्यवस्थापनं
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वव्यवस्थापनोपयोगि, येन तत्रास्य सङ्गतिस्स्यात् ।

द्वितीयपादेन केवलं परपक्ष एव निषेध्य इत्यप्यसङ्गतम्;
स्वपक्षदोषसमाधानस्यापि, क्रियमाणतादर्शनात् । “महर्षिर्वदन्
ह्रस्वपरिमण्डलाम्बाम्” इत्यस्मिन्नधिकरणेहि परमाणुकारणवादिभि-
र्ब्रह्मकारणवादिनि यो दोषस्तमुद्भावितस्तत्समाधानं क्रियत इति
‘श्रीशङ्करभाष्यप्रक्रिया । तथा च तदधिकरणारम्भभाष्यम् — “तत्रादौ
तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि द्वौप उल्लेख्यते स प्रतिसमाधीयते” इति ।

यत्तु टिप्पण्यां “अयं भावः” इत्यारम्भमहता प्रपञ्चेन
पाञ्चरात्रप्रामाण्यव्यवस्थापने त्वोक्तिविरुद्धत्वादिदोषोद्भावनं, खण्डन-

कारेण कृतम्, तत्रोच्यते । “ महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ”
 इति सूत्रं श्रीमद्भिः शङ्कराचार्यैः ब्रह्मकारणवादे परमाणुकारणवादि-
 भिस्समुद्भावितानां दोषाणां समाधानपरतया व्याख्यातम् । तदिदं
 व्याख्यानमसङ्गतमिति भगवद्रामानुजाचार्यपादैस्तत्सूत्रव्याख्याने नि-
 रूपितम् । ब्रह्मकारणवादे परोक्तानां दोषाणां पूर्वस्मिन् पादे एव
 परिहृतत्वादत्र पुनस्तत्करणमसङ्गतं पौनरुक्त्यदोषग्रस्तं चेत्येताव-
 देव तैस्तत्रोक्तम्, न तु सामान्यतस्त्वमतदूपणपरिहारेण स्वमन-
 तिष्ठापनं न सूत्रार्थ इति । स्पष्टं चेदं तत्रत्यभाष्ये । इत्थञ्च तद्वा-
 प्यम् — “ यत्तु परैः ब्रह्मकारणवाददूपणपरिहारपरमिदं सूत्रं व्या-
 ख्यातम्, तदसङ्गतम्, पुनरुक्तञ्च । ब्रह्मकारणवादे परोक्तान् दोषान्
 पूर्वस्मिन् पादे-परिहृत्य परपक्षप्रतिक्षेपो ह्यस्मिन् पादे क्रियते ।
 चेतनाद्ब्रह्मणो जतदुत्पत्तिसम्भवश्च ‘ न विलक्षणत्वादि ’ त्यत्रैव प्रप-
 ङ्चितः ” इति । अत्र च ब्रह्मकारणवादं परोक्तानां दोषाणां परि-
 हारपरत्व एवासाङ्गत्यं पौनरुक्त्यं चोक्तम् । नतु सामान्यतः स्वम-
 तोपरि परोद्भावितानां दोषाणां परिहारपरत्वेऽपि । “ उत्पत्त्यसम्भ-
 वात् ” इत्यादि चतुस्सूत्र्याश्च न ब्रह्मकारणवादे परोद्भावितानां
 दोषाणां परिहारपरतया व्याख्यानं कृतम्, अपि तु पाञ्चरात्रशास्त्र-
 स्थाप्रामाण्यमाशङ्क्य तन्निराकरणपरतया । ततश्च का कथासाङ्गत्य
 स्य पौनरुक्त्यस्य वा । प्रमद्वाच्चेदं कृतमिति च पूर्वमेवोक्तम् । अतश्च
 स्वोक्तिविरुद्धत्वदूपणोद्भावनमयुक्तमित्येव सिद्ध्यति ।

यदपि टिप्पण्यां — ‘ विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ’ इति - सूत्रं

सर्वेष्वेवाधिकरणेष्वनुवर्तते—इत्युक्तम् । तदयुक्तम्, अस्य नियमस्य
 “ महदीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाम्याम् ” इत्याधिकरण एव परित्यक्त-
 व्यत्वात् । तद्व्याधिकरणं श्री शङ्कराचार्यैः परमाणुकारणवादिभिर्ब्रह्म-
 कारणवादिभिः समुद्रावितस्य दोषस्य समाधानाय मयूततया भाषितम् ।
 नच तत्रास्य “ विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ” इति सूत्रस्यानुवर्तनं
 सम्भवति, तस्याधिकरणस्य परपक्षप्रतिषेधपरत्वामावात् । तथात्वे
 सति हि विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसं तद्दर्शनमित्यर्थस्तमन्वितसंस्यात् ।

यदपि—“ तदनुसारेण ‘ विप्रतिषेधाच्च ’ इत्यन्तिमसूत्रस्यापि
 भगवत्पादोक्तार्थपरत्वमेव न्याय्यम् । न तु जीवोत्पत्तिप्रतिषेधपरत्वम् ”
 इति । तदपि न, सर्वेष्वधिकरणेषु साङ्ख्य्याधिकरणस्यस्य ‘ विप्रति-
 षेधाच्चासमञ्जसम्, इति सूत्रस्यानुवृत्तिरिति नियमस्य महदीर्घाधि-
 करण एव श्रीशङ्करभाष्यानुसारेण व्यभिचारादस्मिन्नधिकरणे तदनु-
 वृत्तेरेवासिद्धौ तदानुगुण्यस्याकिञ्चित्करत्वात् । तत्राधिकरणेऽपि वा
 ‘ विप्रतिषेधात् ’ इत्यस्य वेदविप्रतिषेधार्थकतया व्याख्यानेऽनन्य-
 थासिद्धप्रमाणाभावेन तत्रैव तदर्थकत्वासिद्धौ तदानुगुण्येनैतदधिकर-
 णस्यस्य ‘ विप्रतिषेधाच्च ’ इति सूत्रस्य वेदविप्रतिषेधार्थकताया
 असिद्धेः । उत्पत्त्यसम्भवाधिकरणे “ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ”
 इत्यस्य सूत्रस्य वाकारतदप्रतिषेधपदस्वारस्यानुगुण्येन सिद्धान्तपर-
 तया तदुत्तरस्थस्य ‘ विप्रतिषेधाच्च ’ इत्यस्य सिद्धान्तानुगुणजीवो-
 त्पत्ति विप्रतिषेधपरताया एव युक्तत्वात् । पाञ्चरात्रे गुणगुण्यादिक-
 स्वरूपविप्रतिषेध वेदविप्रतिषेधयोरभावस्य प्रत्यक्षमुपेक्ष्यमानतया,

तदर्थकताया असङ्गतत्वाच्च । निरूपितश्च भगवद्रामानुजाचार्यपादै
पाञ्चरात्रे विप्रतिषेधाभावस्तत्सूत्रभाष्ये ।

एतेन टिप्पण्या " नन्वि " त्यादिना " सिद्धान्त " इत्य-
न्तेन ग्रन्थेन कृतस्सर्वोऽपि कोलाहलो निर्मूलो निरस्तो वेदितव्यः ।
" विप्रतिषेधाच्चासम्भवासम् " इति सूत्रानुवृत्तेरेवासम्भवात्, उत्पत्त्य-
सम्भवाधिकरणस्थस्य " विप्रतिषेधाच्च " इति सूत्रस्य वेदविप्र-
तिषेधार्थकत्वासम्भवाच्च । अयमर्थश्चोपरि निरूपितोऽस्माभिः ।

यच्च टिप्पण्या— " आचार्यभगवत्पादेन " इत्यादिना श्रीम-
च्छङ्कराचार्याणां " महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् " इत्याधि-
करणस्य ब्रह्मकारणवादे परोद्भावितदूषणसमाधानपरतया व्याख्या
नमाशङ्क्य वैशेषिकमतासामञ्जस्यकथनतात्पर्योन्नयनम्, तदयुक्तम्,
भाष्यतद्व्याख्यानादिषु स्पष्टमेव तस्याधिकरणस्य स्वपक्षदूषणसमा-
धानपरतया वर्णितत्वात् । श्रीशङ्करभाष्ये तावत् " महद्दीर्घवद्वा
ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् " इति सूत्रावतरणिकायामित्यमुक्तम्—
" तत्रादौ तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्प्रेक्ष्यते स
प्रतिसमाधीयते " इति । रत्नप्रभाव्याख्यायाञ्च— " धृत्तानुवादेन

' महद्दीर्घवत् ' इति स्वमतस्यापनात्मकाधिकरणस्य सङ्गतिमाह,
(प्रधानेति) यद्यपि साङ्ख्यमतनिरासानन्तरं परमाणुवादो निराक-
र्तव्यः, स्वमतस्थापनस्य स्मृतिपादे सङ्गनत्वात्, तथापि पूर्वत्र प्रधान-
गुणानां सुखादीनां जगत्पदन्वयात्प्रधानस्यानुपादानत्वंमुक्तम् तथा

ब्रह्मगुणैकन्यानन्वयाद्ब्रह्मणोऽपि नोपादानत्वमिति दोषो दृष्टान्तस-
 द्भतिलामादत्र समाधीयत इत्यर्थः ।” इतिअन्ये शङ्कापूर्वकमस्या-
 धिकरणस्य स्वमतस्थापनात्मकत्वं व्यवस्थापितम् । आनन्दगिरिणे
 व्याख्याने च— “स्वपक्षदोषनिरासस्य स्मृतिपादसम्बन्धेऽपि, प्रधान-
 गुणानन्वयान्न चेज्जगत्तत्प्रकृतिकं तर्हि ब्रह्मविशेषगुणानन्वयान्न तत्प्र-
 कृतिकमपि स्यादित्यवान्तरसद्भतिलामादिहेदमाधिकरणमिति भावः ।
 स्वपक्षदोषसमाधिद्वारा समन्वयदृढीकरणादध्यायादिसङ्गतयः ।” इति
 अन्येऽस्याधिकरणस्य स्वपक्षदोषनिरासपरत्वं स्वीकृत्यैव सङ्गत्यादिकं
 प्रदर्शितम् । भाष्येऽपि “तत्र वैशेषिका ब्रह्मकारणत्वं दूषयाम्ब-
 भुवुः” इत्यारम्भ्य ब्रह्मकारणवादे वैशेषिकैरुच्यमानं दूषणं विस्तरे-
 णोपपाद्य, “इति दूषणमदूषणीक्रियते व्यभिचारादित्याहुः” महर्षिर्ब-
 वद्वा—हेत्वपरिमण्डलाभ्याम्” इति सूत्रावतराणिका दत्ता । “उभ-
 यथापि न कर्मातिस्तदभावः” इति सूत्रभाष्ये च “इदानीं परमा-
 णुकारणवादे निराकरोति” इति भाष्यकारैस्तस्यैव सूत्रस्य परमा-
 णुकारणवादनिरासपरतोक्ता । तत्सूत्रभाष्यव्याख्यानान्यन्येतदर्थपरां
 प्रथेव दृश्यन्ते । तस्मात् “महर्षिर्बवद्वा” इत्यादि सूत्रस्य स्वमतस्थाप-
 नार्थत्वेन योजितस्यापि तदर्थकत्वमित्यादिकथनं टिप्पणीकृतो
 सूत्रापरिश्रममात्रफलक स्वपक्षरक्षणार्थव्यर्थप्रयत्नरूप मयुक्तमित्येवा-
 वगन्तव्यम् ।

यत्तु सण्डनकृतो—उत्पत्त्यसम्भवाधिकरणे “उत्पत्त्यसम्भे-
 वात्” “नच कर्तुः करणम्” इति द्वयोस्सूत्रयोः पूर्वपक्ष-

परतां “विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः” “विप्रतिषेधाच्च”
इति द्वयोस्तूत्रयोस्सिद्धान्तपरतां च भगवद्रामानुजाचार्यपादोक्तां
द्रूपयता, तदर्थं पादस्यास्य परपक्षप्रतिषेधप्रधानतां व्यवस्था-
पयतोक्तम्—

“अस्मिन् पादे यावन्त्यधिकरणसूत्राणि वर्तन्ते तावन्ति
नञ् घटितानि दृश्यन्ते, अनेनैव प्रत्यभिज्ञानेनायं पादः
परपक्षप्रतिषेधप्रधान इति निश्चीयते” इति ।

अत्रेदं विचार्यते । अधिकरणसूत्राण्यधिकरणसिद्धान्तसूत्राणि
खण्डतकृतौ विवक्षितानि, तेषां सर्वेषां नञ्घटितत्वमस्तीति च स
आह । तत्र नञ्घटितत्वमित्यसमस्तनञ्घटितत्वं विवक्षितम्—समस्त-
नञ्घटितत्वं वा, अन्यतरघटितत्वं वा ? “महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्ड-
लाम्याम्” इत्यस्मिन् सिद्धान्तसूत्रे समस्तस्यासमस्तस्य वा नञो
ऽदर्शनात्पक्षशयमप्यनुपपन्नम् । तत्र पूर्वाधिकरणान्तिमसूत्रात् “अस-
मञ्जसम्” इति पदानुवृत्तिश्च तस्य सूत्रस्य श्रीशङ्करभाष्यानुसारेण
स्वपक्षद्रूपणनिरासमात्रपरत्वादनुपपन्ना । ह्रस्वपरिमण्डलाम्याम्—
ह्रस्वपक्षपरमाणुभ्यां, यथा, महद्दीर्घे—अणुकद्यणुके, उत्पद्येत,
तथा चेतनादेवेतनं जायते इति हि सूत्रार्थः, तत्राममञ्ज-
समित्यनुवृत्तौ तदर्थस्य कुत्रान्वयः स्यात् । अतश्च तत्र सूत्रे नास-
मञ्जसपदानुपपन्नः । अनुपपन्नेऽपि वा ऽममस्तनञ्पदाभावादाद्यः पक्षो
दुष्टः । द्वितीयोऽपि पक्षोऽननुपपन्नपक्षे “महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्ड-
लाम्याम्” इत्यस्मिन् सिद्धान्तसूत्रे नञोऽभावादुदुष्टः । अनुपपन्नो न

सम्भवतीति च पूर्वमेवाक्तम् । तृतीयोऽपि तत एव दुष्टः, तत्र सम्-
स्तस्यासमस्तस्य वा नञोऽभावात् ।

यदपि खण्डनकृतोक्तम् — “ उत्पत्त्यसम्भवात् ” इति
सूत्रमपि तद्वन्नश्वपदघटितम्, अत इदं कथं पूर्वपक्षसूत्रं
भवेत् ” इति ।

अत्र वदामः—एवं कथयतः खण्डनकृतः यद्यन्नश्वपदघटितं
सूत्रं तत्तत्सिद्धान्तसूत्रमिति नियमः कोऽप्यभिमेत इति मतिर्भाति ।
तादृशश्च नियमोऽसम्भवी, नश्वपदघटितानां सूत्राणां सर्वेषां सिद्धान्त-
सूत्रत्वस्यायोगात् । सांख्याधिकरण एव “ रचनानुपपत्तेश्च
नानुमानं प्रवृत्तेश्च ” इत्येकस्य सिद्धान्तसूत्रत्वेऽपि “ अन्यत्रामावाच्च
न तृणादिवत् ” इति सूत्रस्य नश्वपदघटितस्यापि सिद्धान्तसूत्र-
त्वाभावात् ।

किञ्च—उत्पत्त्यसम्भवादित्यस्य “ यादृशं नश्वपदघटितत्वं
तादृशं “ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ” इत्यास्मिन्नपि सूत्रे
वर्तते इति तस्यैव सिद्धान्तसूत्रत्वं कुतो न भवति ।

यत्तु—“ विज्ञानादिभावे च ” इति सूत्रे नश्वपदामाधेन
तदधिकरणसूत्रं न भविष्यदिति — इति खण्डनकृतोक्तम् ।

तदयुक्तम् “ विज्ञानादिभावे वा ” इत्यास्मिन् सूत्रखण्डे नञो
ऽभावेऽपि “ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ” इत्यास्मिन् पूर्णसूत्रे
नञो घटकत्वात् । नच तस्मिन्सूत्रे नश्व नास्तीति वाच्यम्, “ उत्प-
त्त्यसम्भवादित्यास्मिन् सूत्रे ” असम्भवादिति समस्तपदघटकतयेव,

“ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ” इत्यास्मिन्नपि सूत्रे “ तदप्रतिषेध ” इति समस्तपदघटकतया नञस्तच्चात् ।

यत्तु — “ अतः पारिशेष्यादस्यैव सिद्धान्तसम्भवं वाच्यम् ।
तथा च सति स्वमतप्रतिष्ठापनार्थत्वेन सूत्रव्याख्यानं न
शोमत इति पाञ्चरात्रमतसूत्राप्रामाण्यसाधनार्थमेवैषा चतु-
स्सूत्री प्रवृत्ता । ”

इति खण्डनकारेणोक्तम् । तदयुक्तम्, तदुक्तरीत्यापि सिद्धान्त
सूत्रत्वप्रयोजकस्य नञ्घटितत्वस्य “ उत्पत्त्यसम्भवात् ” इति सूत्र
इव “ विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ” इत्यास्मिन्नपि सूत्रे सत्त्वेन
पारिशेष्यस्यैवासिद्धेः । स्वमतप्रतिष्ठापनार्थत्वेन सूत्रव्याख्यानं तु
सर्वत्रापि युज्यत एवेति पूर्वमेवोक्तमस्माभिः । महाभारते शान्तिपर्वणि
मोक्षधर्मेषु नारायणीये महता प्रबन्धेन पाञ्चरात्रवैभवं प्रकाशितवत-
स्सूत्रकारस्य तदप्रामाण्यसाधनार्थं सूत्रप्रणयनासम्भवेनोक्तचतुस्सू-
त्र्यास्तत्प्रामाण्यव्यवस्थापनपरतैव च युक्ता ।

यदपि — “ घेटविरुद्धत्वांशस्य विवरणं तु भगवत्पादैरेव
कृतमिति नेह तन्निरूपणाय प्रयत्यत ” इति ।

तदपि न, श्री शङ्कराचार्यैः प्रदर्शितस्य वेदानिन्दादिरूपस्य
वेदविप्रतिषेधस्य वा, जीवोत्पत्त्यादेर्वेदविरुद्धार्यस्य वा कुत्रापि पाञ्च-
रात्रग्रन्थेऽदर्शनेन प्रत्युत जीवनित्यत्वादेरेव पाञ्चरात्रे प्रतिपादनदर्शने
न च पाञ्चरात्रे वेदविरुद्धांशसद्भावकथाया एव कल्पितत्वनिश्रयात् ।
श्रीरामानुजभगवत्पादैर्वाच्यैरेवायमर्थस्सफटं विस्तरेण माप्ये वर्णित

इति न वयमपि विस्तराय प्रयतामहे ।

यत्तु - " अनेनैव निरूपणेन भवत्सम्प्रदाये वेदतुल्यप्रमाण-
त्वेनाभ्युपगतद्राविडभाषामयप्रबन्धस्य वेदविरुद्धत्वेनाप्रामा-
ण्यं सुपपादितं भवति । तथा च ' वेदविरुद्धत्वादप्रामाण्य-
मुतभाषामयत्वात् ' इत्यादिविकल्पानामवसरः सः स्थः स एव । "

इत्युक्तं खण्डनकृता । तदसत्, पाञ्चरात्रस्य वेदविरुद्धाशयदितत्वं
निरूपणेन वा तदीयांशविशेषस्य वेदविरुद्धत्वेन हेतुनाऽप्रामाण्य-
निरूपणेन वा, तस्य शास्त्रस्य परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वेन कार-
णेनाप्रामाण्यनिरूपणेन वा द्राविडभाषामयप्रबन्धस्य वेदविरुद्धत्वेना-
प्रामाण्यस्योपपादितत्वासम्भवात् । न ह्यन्यस्याप्रामाण्यकथनेनान्यस्या-
प्रामाण्यमुपपादितं भवति । अथोच्येत, वेदविरुद्धस्य पाञ्चरात्र-
शास्त्रस्य वेदविरुद्धत्वेनाप्रामाण्यनिरूपणाद्वेदविरुद्धस्य द्राविडभाषा-
मयप्रबन्धस्यापि वेदविरुद्धत्वेनाप्रामाण्यमुपपादितं भविष्यतीति ।
तन्न, यथा पाञ्चरात्रशास्त्रांशस्य वेदविरुद्धत्वं श्रीशङ्कराचार्यैर्भाष्ये
निरूपितम्, तथा द्राविडभाषामयप्रबन्धस्य वेदविरुद्धतायास्तैर्वा
खण्डनकृतावाऽद्याप्यनिरूपणेन तदसिद्धौ तेन कारणेनाप्रामाण्यस्यो-
पपादितत्वासम्भवात् । तत एव च विकल्पानामवसरस्य तदवस्थत्वाच्च ।

येत्तु - " अभ्युपगम्यापि मूलः । भवतु तावद् द्राविडभाषामय-
प्रबन्धस्य वेदविरुद्धत्वम् । न तावता तस्य वेदतुल्य-प्रामा-
ण्यं साधयितुं शक्यम् । तस्यावाधिता सन्दिग्धानभिमतविष-
यज्ञानजनकत्वाभावात् । स्वोपदेशमूलकत्वेन कलितानां
तदर्थाभिमतातत्त्वस्यावाधितत्वस्य चासम्भवात् । सम्भवेऽपि

वा " न श्लेच्छितवै " " नापभाषितवै " " श्लेच्छेद्वा वा एष
यदपशब्दः " इत्यादिमिनिर्निषेधैर्यदुच्चारणस्य पापजनकत्व-
मुक्त तस्य वेदतुल्यं प्रामाण्यं समर्थयः नो भव न नूनं सस्या-
चैदिकत्वमाविष्करोति "—इति—

खण्डनकृतोक्तम् । तत्र ब्रूमः—“ विद ज्ञान ” इति धातो-
निष्पन्नस्य वेदशब्दस्य ज्ञानकरणार्थस्य “ प्रत्यक्षेणानुमित्या वा
यस्तुपायो न ब्रुव्यते । यत्तं विदन्ति चेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ”
इत्याद्यनुसारेण प्रमाणान्तरप्राप्तार्थबोधकत्वावच्छिन्ने शक्तिरङ्गी-
क्रियते तान्त्रिकैः । अपौरुषेयत्यनित्यत्व स्वतः प्रमाणत्वादिकं
तस्य वैलक्षण्यम् । तस्य प्रामाण्यञ्च प्रमितिजनकत्वम् । अप्राप्तार्थ-
विषयकप्रमितिजनकत्वपर्यवसितम् । तथा च वेदतुल्यं प्रामाण्यं
नाम वेदस्येवाप्राप्तार्थप्रमितिजनकत्वमेव विवक्ष्येत । वेदाश्च ऋगा-
दिभेदभिन्ना अनन्तशाखाश्च । सर्वेषामेव वेदानाम्मन्त्रब्राह्मण-
रूपाणां प्रामाण्यमेकरूपमेव । तत्र नानाशाखाम्बेकार्थविधायि-
काश्चतुष्टयो दृश्यन्ते । एकशाखागतश्रुतिप्रमितस्याप्यर्थस्य विधानं
शाखान्तरीयश्रुत्या क्रियते इति तु सर्वाम्युपगतम् । तत्र या गतिस्तै-
वात्रापि भवति । ततश्च द्वाविडवेदानामपि प्रामाण्ये न कोऽपि दोषः ।

यत्तु—“ अवाधितासन्दिग्धानधिगतविषयकज्ञानजनकत्वा-
भावाद्वेदतुल्यं प्रामाण्यं न सम्भवति ” इति ।

तत्र । वेदानामेवावाधिता सन्दिग्धानधिगतार्थ ज्ञानजनकत्वा-
सम्भवात् । अनधिगतार्थज्ञानजनकत्वं यथाश्रुते वेदानां न सम्भवति,
वेदबोध्यानामर्थानां स्मृत्यादिगम्यत्वेन सामान्यतोऽनधिगतत्वामम्भ-

वात । स्मृत्यादीनां वेदमूलकत्वेन 'स्वानुपजीविमानान्तरानधिगतत्व-
विवक्षया तद्दोषपरिहारेऽपि, शास्त्रान्तराधिगतस्यैव शास्त्रान्तरबोध्य-
त्वात्तद्दोषतादवस्थ्यम् । स्वविजातीय स्वानुपजीविमानान्तरानधिगत-
त्वविवक्षया तद्दोषपरिहारे च द्वाविडवेदानामपि तादृशार्थबोक्तत्वं
सम्भवत्येव । असान्दिग्यार्थज्ञानजनकत्वं संस्कृतवेदे न सम्भवति,
अध्ययनमात्रवतो जायमानस्य बोधस्य सन्दिग्धत्वात् । अत एव
हि, विचारशास्त्रस्य प्रवृत्तिः । अन्यथा वेदैरेव मीमांसानिरपेक्षम-
सन्दिग्यार्थबोधे मीमांसाया वैयर्थ्यमेव स्यात् । द्वाविडवेदानां
सन्दिग्यार्थबोधकत्वं च नास्ति, तैरसन्दिग्धस्यैवार्थबोधस्य जायमा-
नत्वात् । न च तैर्बोध्यमाना, अर्था बाधिताः, तेषामनिरूपणादेव ।
तथा च संस्कृतवेदानां यादृशं अबाधितत्वादिविशिष्टार्थज्ञानजनकत्वं
तादृशमेव द्वाविडवेदानामपीति न काऽपि क्षतिः ।

यत्तु - स्वोत्प्रेक्षामूलकत्वेन कल्पितानां तदर्थानामज्ञातत्वस्या-
बाधितत्वस्य चासम्भवादिति । तन्न, संस्कृतवेदार्थानामिव, द्वाविडवेदा-
र्थानामपि निर्व्याजमगवत्कृपाकटाक्षमात्रप्रतिभातत्वेन स्वोत्प्रेक्षामूल-
कत्वाभावात् । अज्ञातत्वाबाधितत्वयोश्च पूर्वमुपपादितत्वात् ।

यत्तु - "नम्लेच्छित्तयै " "नापमापित्तयै " "म्लेच्छो ह वा
एष यदपशब्दः " इत्यादिभिर्निषेधैर्यदुच्चारणस्य पापजनकत्व-
मुक्तम्, तस्य वेदतुल्यं प्रामाण्यं समर्थयानो मयान् नूनं स्वस्या
वैदिकत्वमाविष्करोतीति ।

तन्मन्दम्, "म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः " इति श्रुत्यैव

“नम्लेच्छितवै” इति श्रुत्यर्थस्य व्यक्तीकृततया, संस्कृतभाषा-
ऽपभ्रंशभूतभाषोच्चारणस्य निषेधविषयत्वेऽपि संस्कृततुल्यायास्तद्वत्स्व-
तन्त्राया द्राविडभाषाया उच्चारणस्य निषेधविषयत्वाभावात् । यदा
हि संस्कृतभाषामूलकानां प्राकृतादिपट्टभाषाणामपि नापभ्रंशभाषात्वं
तदा का कथा स्वतन्त्रभाषाया द्राविड्या अपभ्रंशत्वस्य । द्राविडभाषा-
वैभवातिशयश्च मात्स्यादिपुराणेषु विशेषतश्च शम्भुरहस्ये विस्तरेण
वर्णितस्तत एवावगन्तव्यः ।

विश्वेश्वरशास्त्रिणा प्रथमविरोधोपपादनावसरे—तथाहि ‘शास्त्र-
योनित्वात्’ इत्यत्र रामानुजभाष्यम्—इत्युक्त्वा—“तदिदं कारणं
ब्रह्म सिद्ध्यत्येवानुमानतः । अतोऽविचार्या वेदान्ता ननु सिद्धानुवा-
दिनः ॥ नैतत्साध्यनुमानादे नैकैर्नैयादि सिद्ध्यति । अतस्तत्कारणं
ब्रह्म वेदान्तैकप्रमाणकम् ॥” इति श्लोकद्वयं भाष्यत्वेनोदाहृतम् ।
विरोधपरिहारकरिणेदं श्लोकद्वयं भाष्ये नास्तीत्युक्तम् । तत्र खण्डन-
कारः प्राह—

“रामानुजीयं भाष्यम्—इत्यत्रापि भाष्यभाषार्थ इत्येवार्थः
समभिप्रेतः । तमेव भाषार्थं स विरोधवरूचिनीक्ष्येन
श्लोकद्वयेनोद्धिखन् विरोधं प्रतिपादयितुं प्रवृत्ते ।” इति ।

खण्डनकारस्य व्याख्यानसामर्थ्यमिदं नूनं युक्तायुक्तविवेककुश-
लान् विदुषो विस्मापयिष्यति । इत्यञ्चाभिप्रायवर्णनं कुर्वता महा-
शयेनानेन ‘घटपदम्’ इत्यस्य घटपदार्थ इति व्याख्यानं क्रियेतेति
मन्यामहे वयम् । एतादृशं व्याख्यातारं प्राप्य नूनमितस्सर्वेऽपि

मूलग्रन्थकर्तारो भविष्यन्ति । “ रामानुजीयं भाष्यम् ” इति लेखितुं रामानुजभाष्यभाषार्थप्रतिपादकौ श्लोकौ—इति लेखनेन को वा महान् श्रमो भवितुमर्हति । अहो संक्षिप्तलेखनसामर्थ्यम् ।

विश्वेश्वरशास्त्रिणा प्रथमविरोधं दर्शयता शास्त्रयोनित्वाधिकरणभाष्यार्थप्रतिपादकश्लोकद्वयोदाहरणानन्तरं— “ इत्थं कारणत्वस्य वेदान्तैकप्रमाणकत्वमुक्त्वा ” इति ग्रन्थेन जगत्कारणत्वस्य वेदान्तैकप्रमाणकत्वं शास्त्रयोनित्वाधिकरणप्रतिपाद्यमित्युक्तम् । परिहारकृता च ब्रह्मणश्शास्त्रैकप्रमाणकत्वं शास्त्रयोनित्वाधिकरणप्रतिपाद्यं, न तु जगत्कारणत्वं शास्त्रप्रमाणकं न वेति विचारस्तस्मिन्धिकरणे कृत इत्युक्तम् । तदुपरि खण्डनकारेण महता ग्रन्थेन शास्त्रयोनित्वाधिकरणे जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणो वेदान्तवेद्यत्वं समर्थ्यते, नतु ब्रह्मणो वेदान्तवेद्यत्वमात्रमित्युक्तम् ।

तत्र ब्रूमः—“ अथातो ब्रह्मनिज्ञासा ” इत्यादिः “ तच्च समन्वयात् ” इत्येतदन्ता चतुस्सूत्री शास्त्रारम्भार्थेत्यस्मदीयासिद्धान्तः । “ व्युत्पत्त्यभावः प्रतिपत्तिदोस्तथ्यमन्येन लभ्यत्वमथाफलत्वम् । एतानि वै सूत्रचतुष्टयेनानारम्भमूलानि निराकृतानि ” । इति प्राचां श्लोकेऽयमर्थः प्रतिपादितः । तत्र शब्द सामान्यस्य कार्ये शक्तिरिति पक्षं निरस्य सिद्धे व्युत्पत्तिसमर्थनं प्रथमसूत्रेण क्रियते । शब्दस्य कार्यरूपेऽर्थ एव, व्युत्पत्तिसम्भवात्सिद्धब्रह्मणि व्युत्पत्त्यभावात् वेदान्तानां ब्रह्मबोधकत्वासम्भवात् ब्रह्मनिज्ञासानं कर्तव्येति पूर्वपक्षे शब्दस्य कार्यरूपेऽर्थ एव व्युत्पत्तिरिति नियमाभावात्सिद्धवस्तु-

न्यपि व्युत्पत्तिसम्भवात् वेदान्तानां सिद्धब्रह्मबोधकत्वं सम्भवतीति —
 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यनेन अध्याहृतकर्तव्येतिपदसहितेन ब्रह्म-
 जिज्ञासा कर्तव्येत्युच्यते । ब्रह्मशब्देन निरतिशयबृहच्चविशिष्ट-
 वस्तुबोधनान्निरतिशयबृहच्चस्य दुर्निरूपत्वेन तद्विशिष्टब्रह्मणो, बाधित-
 त्वात्, प्रमाणभूतशब्दत्वरूपविशेषधर्मावच्छिन्नस्य निरतिशयबृहच्च-
 रूपविशेषधर्मावच्छिन्नतात्पर्यकत्वं न सम्भवतीति ब्रह्मजिज्ञासा न
 कर्तव्येति शङ्कायाः तादृशब्रह्मणोऽबाधितत्वप्रतिपादनेन प्रमाणभूत-
 शब्दत्वरूपविशेषधर्मावच्छिन्नस्य तत्तात्पर्यकत्वसमर्थनाद्ब्रह्मजिज्ञासा
 कर्तव्येति द्वितीयेन जन्मादिसूत्रेण साध्यते । श्रुतित्वावच्छिन्नस्य
 प्रमाणान्तरानधिगतार्थ एव तात्पर्याद्ब्रह्मणश्चानुमानगम्यत्वेन तत्र
 तात्पर्यासम्भवान्न वेदान्तानां ब्रह्मतात्पर्यकत्वसम्भव इति ब्रह्मजिज्ञा-
 सा न कर्तव्येति शङ्कायां ब्रह्मणः प्रमाणान्तरागम्यत्वेन शास्त्रैकसम-
 धिगम्यत्वात्तत्र वेदान्तानां तात्पर्यं सम्भवतीति ब्रह्मजिज्ञासा कर्त-
 व्येति तृतीयेन "शास्त्रयोनित्वात्" इति सूत्रेण समर्थ्यते । शास्त्र-
 योनित्वाधिकरणश्रुतिभाष्ये च ब्रह्मणश्चास्त्रैकप्रमाणकत्वसमर्थनपर-
 मेव सूत्रं व्याख्यातं दृश्यते भाष्यकृता । तथा च तत्रत्यं भाष्यम् —
 "अगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म वेदान्तवेद्यमित्युक्तम् । तदयुक्तम्, तद्वि-
 न वाक्यप्रतिपाद्यम्, अनुमानेन सिद्धेरित्याशङ्क्याह — 'शास्त्रयो-
 नित्वात्' शास्त्रं यस्य योनिः कारणं — प्रमाणं — तच्छास्त्रयोनि-
 तस्य भावश्चास्त्रयोनित्वम् । तस्मात् । ब्रह्मज्ञानकारणत्वाच्छास्त्र-
 स्य तद्योनित्वं ब्रह्मणः । अत्यन्तातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषय

तथा ब्रह्मणश्शास्त्रैकप्रमाणकत्वादुक्तस्वरूपं ब्रह्म 'यतो वा इमानि
मूतानि' इत्यादि वाक्यं बोधयत्येवेत्यर्थः "— इति । यद्यपि ब्रह्म-
जगत्कारणमूनम्, ब्रह्मप्रतिपादकं वाक्यं च 'यतो वा' इत्यादिकम्,
तथापि ब्रह्मणोऽनुमानगम्यत्वेन वाक्यं तन्न प्रतिपादयितुं शक्नो-
तीति पूर्वः पक्षः, ब्रह्मणोऽनुमानगम्यत्वेन शास्त्रैकप्रमाणकत्वात्प्रतिपा-
दयितुं शक्नोतीति च सिद्धान्तस्तदधिकरणे विवक्षितः । ननु जग-
त्कारणत्वं प्रतिपादयितुं न शक्नोतीति पूर्वः पक्षः — जगत्कारणत्व-
मनुमानगम्यत्वेन शास्त्रैकप्रमाणकत्वाद्वाक्यं तत्प्रतिपादयितुं शक्नो-
तीति सिद्धान्तो वा केवलं जगत्कारणत्वावलम्बनेन तत्सूत्रे
विवक्षित इत्येवास्माकं कथनम् । तत्सूत्रभाष्यटीकायां तदधिकरण-
संशयपूर्वपक्षादिप्रतिपादनपरमन्येन चायमर्थस्स्पष्टः । इत्थं च तत्र-
त्यष्टीकाग्रन्थः— 'यतो वा इमानीति वाक्यं किं ब्रह्मणि प्रमाणं-उत
नेति संशयः । तदर्थं किं ब्रह्म मानान्तरगोचरः—न धेति तदर्थं किं
सामान्यतो दृष्टमनुमानं जीवविलक्षणमवगमयति—नेति । यदाऽव-
गमयति तदा मानान्तरगोचरत्वात् 'यतो वा इमानि' इत्यादि
वाक्यं न ब्रह्म प्रतिपादयतीति वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्याभावा-
त्साहचरानारम्भः पूर्वपक्षे फलितः । रूढान्ते तु सामान्यतो दृष्टा-
नुमानस्य जीवविलक्षणे प्रमाणत्वाभावेन ब्रह्मणो मानान्तरगोचरत्वात्
'यतो वा इमानि' इत्यादि वाक्यं ब्रह्मणि प्रमाण्यामेति सर्ववेदा-
न्तशाययानां तत्र प्रामाण्याद्विचाररम्भणीयत्वं फलितम् "— इति ।
अत्र च ब्रह्मणो मानान्तरगोचरत्ववदगोचरत्वाविचारपूर्वकं शास्त्रैक-

प्रमाणकत्वं समर्थितं तस्मिन्नाधिकरणे इति स्पष्टम् । तथा च-विश्वेश्वरशास्त्रिणः-“इत्थं कारणत्वस्य वेदान्तैकप्रमाणकत्वमुक्त्वा” इति लेखनमयुक्तमेवेति तत्पक्षसमर्थनाय प्रयस्यतः खण्डनकारस्य प्रयासो निरर्थक इति सिद्धमवति ।

यस्य “यदि जगत्कारणत्वं ब्रह्मणस्सिद्धमेव, केवलं वेदान्तैकवेद्यत्वमेव साध्यते इत्युच्यते-कथं तर्हि अत्र भाष्यकारेणानुमानेन कारणत्वेन ब्रह्म प्रसाध्य तत्खण्डनं कृत्वा ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि वाक्यमुक्तलक्षणं ब्रह्म प्रतिपादयतीत्युपसंहारः कृतः सङ्गतः स्यात्, ‘यतो वा’ इत्यादिवाक्येन हि ब्रह्म कारणत्वेनैव बोध्यते स्वरूपमस्तु ‘सत्यं ज्ञानम्’ इत्यादिवाक्यैः प्रतिपाद्यते ।”-इत्युक्तम् ।

तत्र, वदामः । सत्यं कारणत्वं ब्रह्मणस्सिद्धमेव, नानेन सूत्रेण ब्रह्मणः कारणत्वं साध्यते । शास्त्रवेद्यत्वं न सम्भवति - अनुमानवेद्यत्वात्-इति पूर्वपक्षनिरासेन तदेकवेद्यत्वं समर्थ्यते । ‘यतो वा इमानि’ इत्यादि वाक्यं ब्रह्म जन्मादिकारणत्वेन प्रतिपादयतीत्यत्र को विप्रतिपद्यते । शास्त्रयोनित्वाधिकरणे जगत्कारणत्वं शास्त्रप्रमाणकं न वेति विचारो, न क्रियते-अपितु ब्रह्मणः शास्त्रैकप्रमाणत्वम्-इत्येवास्माकं कथनम् । तत्र भाष्यासाक्त्यं कथं भवति । ब्रह्म खलु जगज्जन्मादिकारणत्वलक्षणकमेव । तल्लक्षणकमेव च ब्रह्म ‘यतो वे’ इत्यादिवाक्यं प्रतिपादयति । ब्रह्मणश्शास्त्रैकप्रमाणकत्वमेव च तदधिकरणे विचार्यम् । ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वाद्ब्रह्मनिज्ञासा कर्तव्येति हि प्रथमसूत्रेणान्वितस्यास्य सूत्रस्यार्थः । योनिशब्दस्य कारणमात्रवाचित्वं पक्षेऽपि ब्रह्मनिज्ञासाशब्दनिर्दिष्टस्य ब्रह्मज्ञानस्य प्रमितिरूपस्य

धर्मित्वात्तस्मिन् शास्त्रैककारणत्वेन हेतुना कर्तव्यत्वं साध्यत इत्य-
भ्युपगन्तव्यम्, तथैव सूत्रयोरन्वयबोध उपपद्यते । जगत्कारणत्वस्य
शास्त्रयोनित्वप्रतिपादनं चेदाधिकरणकार्यं, तदा प्रथमसूत्रान्वितस्यास्यै-
कविशिष्टार्थबोधकत्वं न सम्भवति । 'सत्यंज्ञानम् इत्यादि वाक्यमपि
सत्यत्वादिधर्मपुरस्कारेणैव ब्रह्म बोधयति न केवलस्वरूपमात्रेण ।

यदपि—“ कारणत्वं वेदान्तैकगम्यं न भवतीत्युद्घोषिते-
भाष्यविरोधः कथं परिहृतस्स्यात्—इति ।

अत्र ब्रूमः । कस्तावदाह कारणत्वं वेदान्तैकगम्यं न भव-
तीति । ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं वेदान्तैकगम्यमेव शास्त्र-
योनित्वाधिकरणे तु ब्रह्मणः 'शास्त्रप्रमाणकत्वं विचार्यते न जग-
त्कारणत्वस्येतेतावदेवोच्यते । एवं च कः प्रसङ्गो भाष्यविरोधस्य ।

यदपि—“ किञ्च 'प्रकृतिश्च प्रतिष्ठादृष्टान्तानुपरोषा-
दि'त्यधिकरणे 'एवं निरोधरसाङ्कुरये निरस्ते सेभ्यरसाङ्ग्यैः
प्रत्यपतिष्ठते—पक्षपीडनादिगुणयोगात् सर्वसमीभ्यर् जगत्का-
रणत्वेन वेदान्ताः प्रतिपादयन्ति तथापि वेदान्तैरेव जगदुपा-
दानतया प्रचानमेव प्रतिपाद्यत इति प्रतीयते—इति पूर्वपक्ष-
माचरन् धीमाध्यकारः स्पष्टं जगत्कारणत्वं वेदान्तैकसमधि-
गम्यं, नानुमानसमधिगम्यमित्येष शास्त्रयोनित्वाधिकरणस्य
साधयमभिप्रेति ”—इत्युक्तम् ।

तदप्यकाण्डे ताण्डवमाश्रम् । अस्माभिर्नेजगत्कारणत्वं वेदान्त-
वेद्यं न भवनीत्यनुक्तेः, शास्त्रयोनित्वाधिकरणे जगत्कारणत्वस्य
शास्त्रप्रमाणकत्वनदमाश्रयविचारो न क्रियत इत्येतावन्मात्रस्योक्तत्वान् ।
प्रकृत्याधिकरणमाप्येऽपि नामदृक्कार्थविरुद्धं किमपि दृश्यते ।

जगदुपादानत्वेन वेदान्तैः प्रतिपाद्यमानं प्रधानमेव न ब्रह्मेति सेश्वर-
साङ्ख्यपक्षानुवादमात्रस्य तत्र क्रियमाणत्वात्, ईक्षणादिगुणयोगा-
त्सर्वज्ञस्येश्वरस्य जगत्कारणताया वेदान्तैः प्रतिपत्तावपि तत्कारणत्वं
निमित्तत्वमात्ररूपम् उपादानकारणं तु प्रधानमेवेति तदीयपूर्वपक्षस्य
तत्र वर्णनं क्रियते । एतावता शास्त्रयोनित्वाधिकरणे जगत्कारणत्वस्य
वेदान्तैकसमाधिगम्यत्वं प्रतिपाद्यमिति कथमवगम्येत । जगत्कारणत्वेन
ब्रह्म वेदान्तवेद्यमित्युक्तिमात्रेण तदधिकरणार्थं निरूपणं कृतं न भवति ।

एतेन — एतद्विषयक! खण्डनकृतोऽन्योऽपि सर्वः प्रसङ्गस्त-
माहितो वेदितव्यः । शास्त्रयोनित्वाधिकरणे ब्रह्मणश्शास्त्रवेद्यत्वं
सम्भवति न वेत्ययमेव विचारः कृतः, नतु जगत्कारणत्वस्य शास्त्रै-
कप्रमाणकत्वतदभावविचार इत्येतावन्मात्रमेव ह्यस्माकं कथनम् ।
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं वेदान्तैकवेद्यमिति त्वस्मदङ्गीकृतमेव ।

विरोधपरिहार प्रधानप्रतिपाद्यार्थखण्डनात्पूर्वं प्राप्तिकृतया
येऽर्थाः खण्डनकृतोक्ताः, तेषामेतावतास्माभिः समाधानं लिखितम् । इतः
परमेव विरोधपरिहारखण्डनस्य प्रधानार्थविषये लेखिनीं चालयिष्यामः ।

प्रथमं विरोधं परिहरता “ आत्माधिकरणे शास्त्रयोनित्वा-
धिकरणोक्तार्थविरुद्धं किमपि श्रीभाष्यकृता न भाषितमित्युक्त्वा,
आत्माधिकरणभाष्यमुदाहृत्य, आत्माधिकरणेऽपि ब्रह्मणः कारणत्व-
निर्वाहोपायिकं स्थूलदशापन्नचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपविकारपञ्चमुक्तम्,
स्वरूपान्यथाभावधर्मान्यथाभावरूपविकारयोरभाव एव ब्रह्मणि वर्तते,
यावन्निष्ठावहौ, न तु तादृशचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपविकाराभावोऽपी-

त्युपपादितं परिहारकृता । तमिमं परिहारग्रन्थमुद्धृत्य खण्डनं
 कुर्वता खण्डनकृता “तत्रोत्तर” इत्यारम्य यदुक्तम् । तत्र
 ग्रन्थः । ब्रह्मण एवावस्थाभेदेन कारणत्वे कार्यत्वे चाङ्गीकृते कथं
 तस्य नित्यत्वमिति खण्डनकारः पृच्छति । यथा खलु मृद्ब्रह्मव्यस्यैवा-
 वस्थाभेदेन कारणत्वकार्यत्वयोरङ्गीकारेऽपि मृद्ब्रह्मव्यस्य नित्यत्वं तथेति
 वयं वदामः । तत्र घटो जायते, घटो नश्यतीति व्यवहारः, न तु
 मृज्जायते नश्यतीति, मृद्ब्रह्मव्यस्यैवावस्थाविशिष्टस्य घटत्वेऽपि घटस्य
 नश्यतीति व्यवहारविषयत्वेऽपि च यथा मृदो नानित्यत्वमसङ्गः ।
 तथैव जगदुत्पत्त्यने नश्यतीति व्यवहारेऽपि वस्तुतो ब्रह्मण एव
 स्थूलचिदचिच्छरीरकस्य जगच्छब्दवाच्यत्वेऽपि वा ब्रह्मणो
 ज्ञानित्यत्वमसङ्गः । “ब्रह्मणो विभक्तनामरूपस्थूलचिदचिद्विशिष्टत्वे
 स्वरूपान्यथाभावः कथं नोक्तः स्यात् ?” इति खण्डनकारः पृच्छति ।
 सततपरिणामशीलपञ्चभूतमयशरीरविशिष्टत्वेऽपि जीवस्य, यथा न
 स्वरूपान्यथाभावस्तथैव ब्रह्मणोऽपि स्थूलचिदचिद्विशिष्टत्वेऽपि न
 स्वरूपान्यथाभाव इति । विभक्तनामरूपस्थूलचिदचिद्विशिष्टत्वं
 उच्यमानेऽपि न स्वरूपान्यथाभाव उक्तो भवति — इत्यवगन्तव्यम् ।

यथा — “यादृशं हि स्वरूपं कारणावस्थायाम् विद्यते,

तादृशमेव चेतनार्यावस्थायामपि, तर्हि कार्यकारणावस्थयोः

को विशेषः ?” इति ।

तत्रोच्यते । यादृशं स्वरूपं मृदः कारणीभूतपिण्डत्वावस्थायां
 तादृशमेव कार्यभूतचटत्वावस्थायामपीति । उभयोर्वस्थयोर्मृत्स्वरूप-
 भेदाभावेऽपि कार्यकारणावस्थयोर्यथा नान्विशिष्टता तथैव ब्रह्मत्व-

रूपस्य कार्यकारणावस्थयोर्भेदाभावेऽपि तदवस्थयोर्नाविशिष्टता,
स्वरूपेऽपि तत्तदवस्थाविशिष्टत्वरूपो विशेषस्तयोरवस्थयोर्भवतीति
च स्पष्टम् । इति ।

यदपि-“ विशेषाभ्युपगमे चागन्तुकविशेषरूपेण तस्यैव
ब्रह्मणः परिणामात्कूटस्थं कथं संरक्षितं स्यात् ”

इति । तदपि न । पटकारणीभूनेषु तन्तुषु कार्यावस्थाया तन्त्व-
न्तरसंयोगादिरूपविशेषाङ्गीकारेऽपि स्वस्वरूपप्रहाणेन स्वरूपान्तर-
परिग्रहादर्शनेनागन्तुकविशेषस्य कार्यावस्थायामङ्गीकारमात्रेण स्वरूप-
प्रच्युत्यभ्युपगमस्यानावश्यकत्वात् । ब्रह्मणः स्वरूपस्य कारणाव-
स्थाया सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य कार्यावस्थाया स्थूलचिदचिद्विशिष्टच-
रूपविशेषतद्भावेऽपि तद्रूपेण साक्षात्परिणामानावश्यकत्वात् ।
अस्मन्मते कूटस्थस्याद्वैतमत इव निर्विकारत्वरूपत्वाभावेन यस्य
कस्यचिद्विशेषस्याङ्गीकारमात्रेण कूटस्थताहानिप्रसङ्गाभावाच्च । यस्य
कस्यचित्कुलस्य कूटस्थे पुरुषे युवत्ववृद्धत्वाद्यवस्थापरिवृत्तावपि कूट-
स्थतामङ्गस्यादर्शनाच्च । •

यत्तु-‘ यद्युच्येत स्वरूपे न कश्चन विकार उत्पद्यते,
केवलस्थूलचिदचिद्वस्तुत्रैश्वर्यमात्रमेव तत्र भवति-अतो न
कूटस्थत्वक्षतिरिति । तदपि नोपपद्यते । यद्धि विकारिवैश्वर्यं
कार्यावस्थस्य ब्रह्मणः तत् नित्यम् उतागन्तुकम् ? यदि
नित्यम्, कथं तर्हि तस्य कार्यत्वम् ? कथं वा तेन ब्रह्मणोऽपि
कार्यत्वव्यवहारः ? यद्यागन्तुकम्, तर्ह्यागन्तुकविकारिवै-
श्वर्यस्य ब्रह्मण्युत्पन्नत्वे नानित्यतापत्तिरपरिहार्येव प्रस-
ज्येत ॥ ” इति ॥ ,

दृष्टः ” इति । ब्रह्मणः परिणामः कीदृश इति शङ्कायां भाष्यकृतदाह
 “ जगच्छरीरतयाऽत्मानं परिणमयती ” ति । अत्र जगद्रूपेणात्मानं
 परिणमयतीत्यनुक्त्वा “ जगच्छरीरतयात्मानं परिणमयती ” त्युक्त्या
 विभक्तनामरूपस्थूलदशापन्नचिदचिदात्मकजगच्छरीरतयाऽवस्थानमेव
 ब्रह्मणः परिणामविशेष इत्युक्तं भवति । तच्च साक्षात्परिणामाश्रय-
 जगदन्तर्यामित्वं परम्परया परिणामाश्रयत्वपर्यवसितं भवति । “ तद-
 यमर्थः ” इत्यारभ्य भाष्यकारः जगत्सृष्टिप्रतिपादकश्रुत्यर्थसंक्षेपं कुर्वन्
 “ आत्मानं तत्तच्छरीरकं परिणमय्य ” इति परिणामस्वरूपं व्यक्ती-
 चकार । “ एवं परमात्मनिदचित्सद्भातरूपजगदाकारपरिणामे परमात्म-
 शरीरभूतचिदंशगतास्सर्वेऽप्युपारूपाः, तथाभूताचिदंशगताश्च सर्वे
 विकाराः, परमात्मनि कार्यत्वं तदवस्थयोस्तयोर्नियन्तृत्वेनात्मत्वम् ”
 इति ग्रन्थे च कार्यावस्थापन्नचिदचिदन्तर्यामितयाऽवस्थाय नियन्तृ-
 त्वमेव ब्रह्मणः कार्यत्वमित्युक्त्या ब्रह्मस्वरूपे स्थूलरूपापन्नचिद-
 चिदात्मकजगदन्तर्यामित्वेनावस्थानादधिकं साक्षात्परिणामादिकं ना-
 स्तीति स्पष्टमुक्तं भवति । साक्षाद्ब्रह्मस्वरूपस्याचिद्वत्परिणामो नास्ति,
 स्थूलावस्थापन्नचिदचिदन्तरात्मतयाऽवस्थाय तद्रूपापत्तिरेव ब्रह्मणः
 परिणाम इत्ययमर्थः श्रीभाष्यकारेण वेदान्तमते स्पष्टमुक्तः । तथा च
 तत्रत्यो ग्रन्थः — “ अविभक्तनामरूपातिसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकः
 कारणावस्थः परमपुरुषस्त्वयमेव सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयति,
 विभक्तनामरूपचिदचिद्वस्तुशरीरको भवेयमिति सङ्कल्प्य — ‘ इदं
 सर्वममृजत यदिदं किञ्चे ’ ति स्वशरीरभूतमतिसूक्ष्मं चिदाचिद्वस्तु

स्वस्माद्विभज्य-‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत’इति स्वस्माद्विभक्ते चिदाचिद-
स्तुनि स्वयमेवात्मतयानुप्रविश्य ‘सच्चत्यच्चार्यवत् । निरुक्तञ्चानिरुक्तं
च । निलयनश्च निलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्य-
मभवत् ’ इति हि स्वस्य बहुभवनरूपपरिणाम उपदिश्यते” इति ।
अत्र च ब्रह्मणः परिणामो नामरूपविभागविभक्तस्थूलदृशापन्नाचिदाचि-
दन्तर्यामित्वेनावस्थितस्य तत्तद्रूपतापत्तिरेवेति स्पष्टं प्रतीयते-‘ बहु-
भवनरूपपरिणाम इति शब्देन । इत्यञ्च सद्धारकपरिणामाश्रयस्य
ब्रह्मणो नित्यत्वे न किमपि बाधकं नाम ।

यत्तु-“यत परिणामो नाम तत्समसत्ताकोऽन्यथाभावः
स यादृशस्मादृशो वा भवतु, सर्वथा हि स्वरूपान्यथाभाव एव
पर्यवस्यति” — इति ।

अत्रोच्यते-तत्समसत्ताकोऽन्यथाभावः परिणाम इत्यत्र
तच्छब्देन यस्य परिणामो भवति सपरिणामाश्रयपदार्थो विवक्षणीयः ।
तत्समसत्ताकत्वं च व्यापकत्वव्याप्यत्वोभयसम्बन्धेन तत्सत्ताविशिष्ट-
सत्ताकत्वम् । तच्च कुत्रापि परिणामे न सम्भवति, सर्वत्र परिणा-
मस्य तदाश्रयद्रव्यमत्तान्यूनसत्ताकत्वात् । स्वरूपान्यथाभावविलक्षणश्च
ब्रह्मणः परिणामः पूर्वमस्माभिरुपपादितः । तथा च-परिणाम इत्युक्ते
स्वरूपान्यथाभाव एव, नान्य इत्ययं नियमोनावश्यक इति सिद्धं भवति ।

यदपि-“किञ्च विकारिवैशिष्ट्यस्य ब्रह्मणो ऽभिन्नत्वे
ब्रह्म न स्वरूपान्यथाभावं भजत इति व्याहतम् । प्रकारे घर्त-
मानस्य विकारस्याऽनित्यत्वादिनाभाविनोऽभ्युपगमेन तद्
भिन्नत्वे ब्रह्मणोनित्यत्वं न भवतीति कथनं कथं युक्तिस-
कृतं स्यात्” इति ।

तदपि मन्दम् । अनित्यविकाराश्रयप्रकारवैशिष्ट्यमात्रेण प्रका-
रिणोऽनित्यत्वप्रसङ्गभावात् । यदा हि—अनित्यदण्डवैशिष्ट्येन
देवदत्तस्य नानित्यत्वप्रसङ्गः, यदा च अनित्यशरीरवैशिष्ट्येन
जीवानां नानित्यत्वप्रसङ्गः, तदा का कथानित्यविकाराश्रयप्रकारवै-
शिष्ट्येन ब्रह्मणोऽनित्यत्वप्रसङ्गस्य । प्रथमं विकारिवैशिष्ट्यस्य ब्रह्मा-
भिन्नत्वे ब्रह्मणः स्वरूपान्यथाभावाभावकथनस्य व्याहृतत्वमुक्त्वा
ऽनित्यविकाराश्रयप्रकाराभिन्नत्वकथने ब्रह्मणोऽनित्यत्वाभावकथन-
मप्युक्तं भवतीति खण्डनकारः कस्य पक्षमाश्रित्य व्रथीतीति न ज्ञायते ।
यथा संयोगेन दण्डवैशिष्ट्यं देवदत्तस्य न देवदत्ताभिन्नम्, अपि
तु दण्डसंयोगरूपमेव तथा ब्रह्मणोऽपि विकारिचिदचिद्वैशिष्ट्यमपृ-
थक्सिद्धिलक्षणसंयोगेनेति ब्रह्मनिष्ठं तद्वैशिष्ट्यं विकारि चिदचिद-
पृथक्सिद्धिरूपमेव सिद्ध्यति । न पुनर्ब्रह्माभिन्नं तद्वैशिष्ट्यम् । प्रकारे
वर्तमानेन विकारेणाभेदश्च न ब्रह्मणा—इत्यनित्यविकाराभिन्नत्वे
ब्रह्मणोऽनित्यत्वापत्तिरित्यपि न भवति प्रसङ्गः । ब्रह्मणः प्रका-
रमृतचिदचिदभिन्नत्वमपि नास्माभिरङ्गीक्रियते । “ तदभिन्नत्वे
ब्रह्मणोऽनित्यत्वं नास्तीति ” इत्यत्र तदभिन्नत्वशब्देन विकाराभिन्नत्वं-
विवक्षितं वा विकारिप्रकाराभिन्नत्वं विवक्षितं वेति तु न विवेक्तुं
प्रभूयते । उभयमपि चास्मदनभिमतमिति पूर्वमेव प्रपञ्चितमस्माभिः ।

यथा—“ यदि विकारिवैशिष्ट्यं ब्रह्मणो मिश्रं तर्हि कथं
तेन ब्रह्मणो विकारित्वम् । ”—इति ।

तदपि न मनोहरम् । ब्रह्मणि स्थूलावस्थापन्नचिदचिद्वैशि-
ष्ट्यरूपस्यैव विकारस्यास्याविरम्युपगमेन तस्य ब्रह्मभिन्नत्वे ऽपि

ब्रह्मणि वर्तमानत्वात्तेन ब्रह्माणो विकारित्वस्याक्षतेः । दण्डविशिष्टे पुरुषे पुरुषोद्भिन्नस्य दण्डवैशिष्ट्यस्य सत्त्वे तस्य दण्डसम्बन्धित्वं यथोपपद्यते, तथैवात्रापि ब्रह्मणि विकारिवैशिष्ट्यरूपविकारवत्त्वमुपपद्यते ।

यत्तु - विकारिवैशिष्ट्यस्य ब्रह्मभिन्नत्वेऽपि तत्सम्बन्धो ब्रह्मण्यस्तीति कंचन पक्षमुत्थाप्य, तत्र स सम्बन्धो अन्यो नित्यो वेति विकल्प्य दूषणम् ; तन्न । संयोगेन दण्डवैशिष्ट्यस्य दण्डसंयोगापेक्ष्यातिरिक्तत्वाभावाद्यथा तस्य सम्बन्धान्तरानपेक्षा, तथैवाप्यतिसद्धिसम्बन्धेन ब्रह्मणि स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यस्यैव विकारिवैशिष्ट्यरूपतया तस्य च स्थूलचिदचित्प्रतियोगिकाप्यतिसद्धिसम्बन्धरूपत्वेन तस्य सम्बन्धान्तरानपेक्षत्वात् ।

यदपि - विकारिवैशिष्ट्यप्रतियोगिकसम्बन्धस्य 'अन्यत्वे पूर्वावस्थाविनाशेन तद्द्वारा स्वरूपान्यथात्वप्रसङ्गेन पुनरनित्यत्वापत्तिस्तदवस्थे'ति । तदपि न । जीवे बालयुवादिशरीरवैशिष्ट्यस्य अन्यत्वेऽपि यथा न स्वरूपस्यानित्यत्वापत्तिस्तथैवात्राप्यनित्यत्वापत्तेरभावात् । मृत्तिकाया घटत्वावस्थायामिव ब्रह्माणोऽपि कार्यावस्थायां स्वरूपपरिणामश्चेत्स्यात्तदा तस्या अवस्थाया विनाशपूर्वकमवस्थान्तरापत्तौ स्वरूपान्यथाभावेनानित्यत्वस्याऽऽपादनं युज्येत । न चैवमङ्गीक्रियते, किन्तु, स्थूलावस्थापन्नचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपावस्था ब्रह्माणोभवतीत्युच्यते, न चात्र स्वरूपस्य परिणामः । ततश्च स्थूलसूक्ष्मावस्थापन्नचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपावस्थयोरुत्पत्तिविनाशाङ्गीकारेऽपि न ब्रह्मणः स्वरूपान्वयान्नाद्य इति नानित्यत्वप्रसङ्गः ।

यदपि—“ चिदचिद्वस्तुनोः प्रकारभूतयोः स्थौल्यं सौक्ष्म्यं च विभक्तत्वञ्चाविभक्तत्वञ्च स्वरूपान्यथाभावरूपमित्यवस्थाभ्युपगन्तव्यम् । अभ्युपगतं च भवता—‘ अचिदंशस्य कारणावस्थायां शब्दादिविहीनस्य भोग्यत्वाय शब्दादिमत्तया स्वरूपान्यथाभावरूपधिकारो भवति ’ इत्यादिना, चिदंशस्यापि घर्मा^१न्यथात्वं स्वरूपान्यथात्वे पर्यवस्यतीत्युपरिष्ठादुपपादयिष्यते ”—इति ।

तदपि न । स्थौल्यसौक्ष्म्ययोरचिदंशगतयोः कथञ्चित्स्वरूपान्यथाभावपर्यवसितत्वसम्भवेऽपि विभक्तत्वाविभक्तत्वयोस्वरूपान्यथाभावपर्यवसानाभावात् । न खलु विभागमात्रं स्थौल्यम्, विभागानन्तरं स्थौल्यसम्पत्त्या तयोरेकत्वासम्भवात् । चिदंशगतं यमन्यथात्वं ज्ञानसङ्कोचविकासमात्ररूपं न स्वरूपान्यथात्वे पर्यवसितमिति वयमप्युपरिष्ठादेयोपपादयिष्यामः ।

यदपि—“ एवं च सति अन्यथाभावमापद्यमानेन प्रकारेणासह यस्सम्बन्धस्तोऽप्यन्यथाभावं न प्राप्नोतीति न वक्तुं शक्यम्, सम्बन्धी अन्यथाभवति, न च सम्बन्धस्तथैत्यस्य व्याहृतत्वात् । ”—इति ।

तदपि न । तादृशस्य कस्यचिन्नियमस्यासम्भवात् । बाल्याद्यवस्थासम्बन्धमावमापद्यमानेऽपि शरीरे तत्सम्बन्धस्यात्मनि वर्तमानस्यान्यथाभावाङ्गीकारस्यानावश्यकत्वात् । किमपि वस्त्रं वसाने पुरुषे तस्य वस्त्रस्यैकदेशच्छेदेन वस्त्रस्यान्यथाभावे जातेऽपि पूर्वसम्बन्धस्यैवानुवर्तमानतया, सम्बन्धान्तरानुपपत्तेस्तत्सम्बन्धान्यथाभावाभावात् । कमपि दीर्घं दण्डं हस्ते कलयति पुरुषे तदण्डाग्रभागच्छेदेन दण्डस्यान्यथाभावे जातेऽपि दण्डपुरुषसंयोगान्यथाभावा-

भावान् हस्ते धृतस्यैव दण्डस्याग्रभागच्छेदेन तद्दण्डपुरुषसंयोगा-
न्यथामावाननुभवाच्च ।

यत्तु—“ तथा च तादृशसम्बन्धवत्त्वं च ब्रह्मण्यपूर्वमुत्पद्यत
इत्यवश्यं स्वीकरणीयम् । स्वीकारे ब्रह्मणाऽपि दुष्परिहर
स्वरूपान्यथामाव ”—इति

तत्रोच्यते—अत्र ‘ तादृशसम्बन्धवत्त्वमि ’ त्यनेनान्यथामा-
वमापद्यमानसम्बन्धो विवक्षितश्चेत्तादृशसम्बन्धोत्पत्त्या । ब्रह्मणस्त्व-
रूपान्यथामाव आपादितो भवति । अयुक्तं चेदमापादनम् पिठरपाक-
वादिमते घटस्यामनिक्षिप्तस्वरूपापरावृत्तौ, पाकजरूपस्य नवीनस्योत्पत्तौ,
तत्सम्बन्धस्यापि नवीनस्योत्पत्तावपि घटस्वरूपान्यथामावाददर्शनात् ।
आम्नादिफलेषु पूर्वरूपपरसगन्धादिनाशेन नवीनाना तेषामुत्पत्तौ
तत्सम्बन्धानामप्युत्पत्तावपि फलस्वरूपान्यथामावस्यादर्शनात् ।
बाल्ययौवनाद्यवस्थाभेदेनान्यथामावमापद्यमानस्य शरीरस्यात्मनासहा
न्यथामावमापद्यमानस्य सम्बन्धस्योत्पत्तावप्यात्मस्वरूपेऽन्यथामाव
स्यानङ्गीकाराच्च । ब्रह्मणि स्थूलदशापन्नचिदचिद्वैशिष्ट्यमुत्पद्यमानम-
पि न स्वरूपान्यथामावमापादयतीति चासंरुद्धमेव पुनरत्रापि वदाम ।

यत्तु—ब्रह्मस्वरूपेऽन्यथामावो न भवति किन्तु ब्रह्मणि
स्वीक्रियमाणस्य सम्बन्धस्य विकारस्य वान्यथामाव, तथाविधस-
म्बन्धस्य विकारस्य चाश्रयभूतमपि ब्रह्मणस्त्वरूपं तथैव तिष्ठती-
त्युक्तो—प्रकारभूताचिदशस्यापि स्वरूपान्यथामावो न भवति
धर्मान्यथामावमात्र—स्वरूपं तु तस्यापि तथैव तिष्ठतीत्यङ्गीकार-
सम्भवात्तस्यापि ब्रह्मवन्नित्यत्वं केन वार्यतेत्युक्तम् ।

तत्र द्रुम—ब्रह्मणि न स्वरूपान्यथामावो नापि धर्मान्यथा-

भावो भवति, प्रकारभूतचिदंशे स्वरूपान्यथाभावः, चिदंशे च धर्मान्यथा भावः—इत्ययमर्थः पूर्वमेवाक्तः । ब्रह्मणि तु स्थूलसूक्ष्मा-
वस्थापन्नचिदचिद्वैशिष्ट्यमात्रं कार्यकारणदशयोर्भिद्यते । स तु न स्वरूपान्यथाभावो न वा धर्मान्यथाभावः । धर्मान्यथाभावो हि धर्मस्य नानारूपतापत्तिः । स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपस्य सूक्ष्मचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपस्य वा धर्मस्य ब्रह्मण्यङ्गीक्रियमाणस्य नास्त्यन्यथाभावः । कार्यकारणदशयोर्भिन्नयोरेव तयोर्ब्रह्मण्युत्पत्त्या एकस्य धर्मस्यान्यथाभावाभावात् । न खलु मृदूव्यमेकमेव यथा घटाद्यवस्थाः प्राप्नोति तथा स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यं वा सूक्ष्मचिदचिद्वैशिष्ट्यं वा अन्यथाभावं प्राप्नोतीत्युच्यते, येन तस्य वैशिष्ट्यरूपस्य धर्मस्यान्यथाभावेन ब्रह्मणे धर्मान्यथाभावो आपद्येत । ब्रह्मस्वरूप इव प्रकारभूताचिदंशेऽपि स्वरूपान्यथाभावो नाङ्गीक्रियते इत्युक्तिस्तु प्रत्यक्षविरोधाच्छास्त्रविरोधाच्च न सम्भवति । मृदाद्यचिद्व्याणां घटादिरूपेण स्वरूपपरिणामस्य प्रत्यक्षमनुभूयमानत्वान्न, “ सततविक्रिये ” इति प्रकृतेर्विक्रियमाणता श्रुतेश्च न खल्वस्मापिरदृष्टाश्रुतचरः कोऽप्यर्थः कल्प्यते अपि तु यथादर्शनं यथाशास्त्रं चाङ्गीक्रियते । तत्र कः प्रसङ्गो नित्यत्वापत्तेः ।
यस्तु—“ यथा हि मृदूव्यस्य घटशरावादिनानाधर्मैर्विक्रियमाणस्य सर्वावस्थायां मृत्स्वरूपप्रत्यभिज्ञाने सत्यपि तस्य नित्यत्वं नाभ्युपगम्यते, तद्वत्प्रकारस्यापि अन्यथाऽन्यथा विक्रियमाणस्य नित्यत्वं नाभ्युपगन्तुं शक्यम् । ”—इति

तत्र वदामः—सत्यमेवमेतत् । यत्सर्वदा विक्रियमाणं दृष्टं तस्य नित्यत्वं न केनाप्यङ्गीक्रियते । अचिदंशस्तत्सर्वदा विक्रियमाण

इति तस्य स्वरूपनित्यत्वं ब्रह्मवन्नास्ति । चिदंशस्य तु स्वरूपतो नित्यस्यैव धर्मभूते ज्ञाने नित्ये सङ्कोचविकासंरूपावस्थावत्त्वं मङ्गीक्रियते । अतस्सोऽशस्त्वरूपतो नित्यः ।

यत्तु—“यस्तुतो धर्मान्यथात्वेऽपि धर्मिणोऽन्यथात्वं न भवतीति

कथनं सर्वं लौकिक तान्त्रिकसम्प्रदायविरुद्धम् ” इति ।

तत्र श्रूमः—धर्मो धर्मी चेति पदार्थद्वयमङ्गीकुर्वतां मते धर्मान्यथात्वेन धर्मिणोऽप्यन्यथात्वं मित्ययं प्रसङ्गो न भवितुमर्हति । धर्मश्चाप्यक्सिद्धविशेषणभूतः कादाचित्कः स्वनिष्ठश्चेति द्विविधो भवति । घटादीनां धर्मिणामन्यथाभावाभावेऽपि तद्धर्माणां रूपादीनामन्यथाभावो भवन् दृश्यते, दण्डकुण्डलादीनामन्यथाभावे जातेऽपि धर्मिणः पुरुषस्यानन्यथाभावो दृश्यते । शरीरस्य प्रतिक्षणमेव दृष्टिह्रासभाजोऽन्यथाभावो जायमानेऽप्यात्मनस्त्वरूपस्यान्यथाभावो न जायते । अन्यथाभावो नाम यदि पूर्वप्रकारादन्यादृशप्रकारवैशिष्ट्यमात्रं तदा सततपरिस्पन्दमानवायुसंयोगादिरूपप्रकाराणां प्रतिक्षणमेवा अन्यथाभावोत्तद्वैशिष्ट्यमात्रेण सर्वेषामेवान्यथाभावव्यवहारोऽप्येव । स्वरूपान्यथाभावो धर्मान्यथाभाव इति योऽयं व्यवहारभेदस्सोऽपि लुप्येत । धर्मान्यथाभावमात्रेण चेद्धर्मिणोऽप्यन्यथाभाव आश्रीयते भगवत्तच्छापरिमृहीतदिव्यविग्रहाणामन्यथाभावे जायमानेऽपि भगवत्स्वरूपस्यान्यथाभावो वैदिकैः कैश्चिदपि नाङ्गीक्रियते । थाल्पूत्ययस्य प्रकारवाचित्वात्प्रकारभेदे सति यद्यप्यन्यथाभावोऽन्यप्रकारविशिष्टवेपेण सद्भाव उपपादयितुं शक्यते । परन्तु पुरुषस्य कस्यचिद्वस्त्रादिपरिवर्तने सति वेषस्त्वन्यो जातश्शरीरं तु तथाविधमेव

तिष्ठतीति व्यवहारदर्शनाद्धर्मवैलक्षण्यमात्रेण धर्मिणोऽन्यथा-
त्वव्यवहारो नाङ्गीकर्तुं शक्यते । तस्मात्सर्वलौकिकतान्त्रिक-
सम्पदायविरुद्धत्वकथनमयुक्तमेव । इति ।

यत्तु—“मीमांसकसांख्ययोगादयः सर्वेऽपि हि स्वरूपान्यथात्वं धर्मा-
न्यथात्वं च भिन्नतया नामिप्रयन्ति ।” इति ।

तत्र ब्रूमः—नात्र मीमांसकानां सांख्ययोगादीनां वा
सिद्धान्तस्य कोऽप्युपयोगः । ते यद्वा तद्वा यथा तथा वाऽभिपूयन्तु ।
न खलु तदभिप्रेतं सर्वमविकलं वेदान्तिनः स्वीकुर्वन्ति,
सांख्ययोगादिमतानां भगवता वादरायणेनैव निरस्तत्वात् ।
वेदान्तसिद्धान्तः खलु तेभ्यो विलक्षणः शास्त्रैकसमधिगम्यो-
भवति । सतश्च मीमांसकादीनामभिप्रायविरोधेऽविरोधे वा
नास्ति काऽपि क्षतिर्लाभेति तत्प्रदर्शनमग्राणावश्यकमेव ।
एतेन योगदर्शनभाष्योदाहरणमपि प्रत्युक्तम् । योगभाष्यकर्तुः
कोऽभिप्राय इतीदानीमत्र विचार एवानावश्यकः । तस्य
धर्मिणो धर्मस्य चाभेद एवाभिप्रेतो भवतु कामम् । नात्र
तदभिप्रायनिरूपणमुपयुक्तम्, “एतेन योगः प्रत्युक्तः” इति
भगवता वादरायणेनैव खण्डितस्य पातञ्जलसिद्धान्तस्यानुरोधे
कारणाभावात् ।

धर्मान्यथात्वं—नाम—धर्मस्यान्यथाभावः, स्वरूपान्यथात्वं—
स्वरूपस्यान्यथात्वं—स्वासाधारणाकारान्यथाभावः । अद्वैतसिद्धान्ते
ब्रह्मणो ज्ञानं स्वरूपं नतु धर्म इति खलु प्रतिपादनं भवति ।
यदि पुनर्वस्तुतो धर्मिणो धर्मो नाम नातिरिक्तेः पदार्थः कुत्रापि
अस्मिन् ; तर्हि तन्निषेध एवास्मिन् व्यवहृत्येत्येव ।

यत्तु—“यदि च नैयायिकमतमाश्रित्य धर्मधर्मिणोर्भेदाङ्गीकारेण धर्मानामन्यथात्वेऽपि धर्मिणो ना-न्यथात्वमिति प्रकाशिते प्रतिक्षेपमन्यथाभवतभिर्दानिद्वैशिष्ट्यस्य सत्त्वाम्युपगमेऽपि न कूटस्थतादानिरित्युच्येत । तथा सति तुल्यन्यायेनाचिदंशस्यापि धर्मान्यथात्वेनैव कूटस्थत्वापादितपरिहार्यः प्रसज्येत”—

इत्युक्तम् । तत्र वदाम । सत्यमस्माभिर्नैयायिकवदेव धर्मधर्मिणोर्भेदाङ्गीक्रियत । किं धर्मधर्मिणोर्भेदपक्षमवलम्ब्य प्रसङ्गा एते क्रियन्ते खण्डनकृता ? किंवा भेदपक्षे नैते दोषास्तन्भवन्तीति खण्डनकृदभिप्रेति । तर्हि व्यर्थोऽयं प्रयासोऽङ्गीकृत खण्डनकृता परपक्षमविचार्यैव दूषणप्रदाने प्रवर्तमाने-नेति वक्तव्यं भविष्यति । धर्मान्यथात्वमेव स्वरूपान्यथात्वमित्यादयो वादास्तर्हि कः प्रक्षमाश्रित्य प्रवर्तिता खण्डनकृता ? धर्मधर्मिणोर्भेदाभाववस्तुतो धर्मिण एव धर्मत्वे धर्मान्यथात्वधर्म्यन्यथात्वयोर्भेदं कोवा मूर्खो ब्रूयात् । यस्य खण्डनायेयान्प्रयासोऽङ्गीकृत । धर्मधर्मिणोर्भेदोऽस्मदभिमत इति स्थिते पूर्वोक्तास्सर्वेऽपि दोषा एकोक्त्या समाहिता भवन्तीत्यायातमिदानीम् । नूनं वृथा प्रयासस्त्वयमप्यङ्गीकृत खण्डनकारेण तथास्मभ्यमपि वृथा प्रयासो दत्तो महाशयेन । यत्तु तुल्यन्यायेनाचिदंशस्यापि धर्मान्यथात्वेनैव कूटस्थत्वापादनम्, तदप्यविचारितरमणीयम् । तुल्यन्याय इति कोऽयं न्यायोऽभिप्रेतः स्यात् ? यदि चिदंशस्यैवाचिदंशस्यापि स्वरूपान्यथाभावो धर्मान्यथात्वमात्रं च प्रमाणप्रतिपक्षे स्याताम् नूनं तुल्यन्यायेनाचिदंशस्यापि खण्डनकारमतानुसारेण निर्विकारत्वपर्यवसितकूटस्थत्वमापद्येत । प्रमाणानि त्वचिदंशस्य स्वरूपपरिणामं

प्राह्यन्ति । श्रुत्यक्षत एव मृदादीनामचिद्विकाराणां स्वरूपपरिणामस्यावगमात् । “वर्हो प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्” “अचेतना परार्थाच्च नित्या सततविक्रिया”-इत्यादिप्रमाणैरचिदंशभूतजडप्रकृतेस्वरूपपरिणामप्रतिपादनाच्च । प्रमाणप्रतिपन्ने-
नुभवसिद्धे चार्थेऽभ्युपगम्यमानेऽचिदंशेऽपि धर्मान्यथात्वमेव भवतु मास्तु स्वरूपान्यथाभावः-इत्याद्यापादनस्य कः प्रसङ्गः । न स्वस्वस्माभिः प्रमाणानुभवासम्प्रतिपन्नोऽर्थः कोपि । परि-
कल्प्यते । येनैवमापाद्येत ।

एतेन—“तत्रापीष्टापत्तौ ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य तस्यैव नित्यत्वेन ब्रह्मणि-
शक्तेऽपि सञ्जातत्वात्सम्भवेनैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाव्या-
कोपप्रसङ्गः । ”

इति निरस्तम्, जडायाः प्रकृतेस्वरूपपरिणामस्यानुभव-
शास्त्रसिद्धत्वेन, तत्कार्यताया अपि प्रमाणसम्प्रतिपन्नत्वेनैक-
विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाव्याकोपप्रसङ्गाभावात् ।

“अत्रं दमपि विचारमर्हति” इत्यारभ्याथोभागे टिप्पणी-
रूपेण यदुपन्यस्तम्, तदत्र विचार्यते ।

यदुक्तं—“सुखमचिदचिद्विधिं ब्रह्म स्थूलचिदचिद्विधिं ब्रह्मोपादान-
मिति पक्षे भिन्नयोरेवोपादानोपादेयमावाङ्गीकारेण ब्रह्मणश्चि-
दचिद्वर्गाभ्यामपेदाभावाच्चयोर्ब्रह्मोपादेयत्वं न स्यादिति ब्रह्मणि
शक्तेऽपि तयो शक्तित्वानुपपत्त्यैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया
वाप प्रसङ्गः ” इति ।

तत्रोच्यते—“येनाश्रुतं श्रुतं भवति” इत्यत्रैकविज्ञानेन सर्व-
विज्ञानं प्रतिज्ञाव्यतिरिक्तमर्थ एव नोपपद्यते, सर्वपदस्यादर्शनात् ।

येन श्रुतेनाश्रुतं श्रुतं भवतीति कारणबूद्धविज्ञाने कार्यज्ञानं भवतीति हि तत्राभिप्रेतम् । तच्च नानुपपन्नम्, स्थूलचिदचिद्विशिष्टब्रह्मरूपकार्यस्य सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टब्रह्मरूप कारणज्ञानेन ज्ञाततासम्भवात् । कार्यकारणयोरभेदात् । दृष्टान्तानुसारादुपादान ज्ञानेनोपादेयज्ञानं भवतीत्येतस्मिन्निश्चायत इति लभ्यते । तथाच सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टब्रह्मरूपोपादानज्ञानात्स्थूलचिदचिद्विशिष्टब्रह्मरूपोपादेयज्ञानं भवतीति किमत्रानुपपन्नम् । नच तस्य वा कथं ज्ञानम्, धर्मिण ऐक्येऽपि कारणतावच्छेदककार्यतावच्छेदकघटकसौक्ष्म्यस्यौल्ययोर्विभेदेन सौक्ष्म्यविशिष्टस्य ज्ञानमात्रेण स्थौल्यविशिष्टस्य ज्ञानासम्भवादिति वाच्यम्, दृष्टान्तेऽपि पिण्डत्व घटत्वयोः कारणतावच्छेदककार्यतावच्छेदकयोर्भेदेन पिण्डत्वविशिष्टस्य ज्ञाततामात्रेण घटत्वविशिष्टस्य ज्ञातत्वासम्भवाद्वाक्यासम्भवात्तत्र घटत्वेनाश्रुतमपि, द्रव्यं पिण्डत्वेन श्रुतं श्रुतं भवत्येव-द्रव्यैक्यादिति तात्पर्यस्य वक्तव्यतया दार्ष्टान्तिकेऽपि स्थौल्यसौक्ष्म्ययोर्विभेदेऽपि विशिष्टब्रह्मस्वरूपस्याविशेषात् कारण श्रवणेन कार्यश्रवणोपपत्तेः पूर्तिज्ञानिर्वाहात् ।

ननु “येनाश्रुतमि”त्यादिनैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमेव प्रतिपिपादयिषितम्, “एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिक्षोपपादनमुखेन सच्छब्दवाच्यस्य परस्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्वमिति” भवदीयमाख्ये मापितं च । “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवती”ति सैत्रायणीयश्रुतौ सर्वशब्दश्रवणेनास्य श्रुतिवाक्यस्य तत्समानार्थकत्वाच्चैकस्य ज्ञानेन सर्वस्य ज्ञाततायामेव तात्पर्यम् । इत्थं च स्थूलचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणस्सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्माभिन्तत्वेन तज्ज्ञाने-

न ज्ञाततासम्भवेऽपि ब्रह्मविशेषणयोश्चिदचितोस्ततो भिन्नयोः
 ज्ञातित्वासम्भवात् प्रतिज्ञोपपादनं न सम्भवति ।—मैवम् । सूक्ष्म-
 चिदचिद्विशिष्टयूहाविषयकज्ञाने हि कार्यतावच्छेदकघटकस्यौ-
 ल्यस्यैवाविषयता—मृत्पिण्डज्ञाने घटस्येव । चिदचिद्विशिष्टस्य
 तु विषयत्वमस्त्येव । तथा च ब्रह्मणो विशेष्यतया चिदचितो
 विशेषणतया च ज्ञानविषयत्वाज्ज्ञातता वर्तत एवेत्येकविज्ञा-
 नेन सर्वेषां ज्ञातता सङ्गच्छत एव । वस्तुतस्तु—मैत्रायणीय-
 श्रुतौ सर्वशब्दश्रवणेऽपि तदनुसारेणात्र सर्वशब्दाध्याहारेऽपि
 तस्य सर्वशरीरकपरतया न काप्यनुपपत्तिः । सूक्ष्मचिदचिद्वि-
 शिष्टत्वेन ब्रह्मणा श्रुतेनाश्रुतमपि स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म
 श्रुतं भवतीत्येवोदाहृतश्रुतिवाक्येन बोधान्न काप्यनुपपत्तिर-
 स्मन्मते । प्रत्युत विवर्तवाद एवैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानपूर्ति-
 पादनं दुर्घटम् । तथा हि—सर्वस्य ब्रह्मण्यध्यस्तस्याधिष्ठान-
 भूतब्रह्मविज्ञानेन कथं ज्ञातता ? नह्यधिष्ठानस्वरूपं तत् ? तथात्वे
 सत्यत्वमिध्यात्वयोरविरोधपूषङ्गात् । मिध्याभूतस्य वस्तुनो
 वस्तुतस्त्वरूपं नास्तीत्यधिष्ठानस्वरूपत्वकल्पनमप्यनुचितम् ।
 नहि स्वरूपं नास्तीत्येतावता विरुद्धवस्त्वन्तरूपत्वकल्पनं
 घटेत् । सत्यशब्देनानृताद्ब्रह्मवृत्तिरभिधीयत इत्याचक्ष्णैरनृतस्य
 पूषणस्य स्वरूपमधिष्ठानभूतं ब्रह्मैवेति वक्तुं न शक्यते । येन
 श्रुतेनाश्रुतमन्यनिमग्न्यात्वेन श्रुतं भवतीत्यर्थ इति चेत् ? अयमर्थः
 कुतस्समागतः ? अस्मादेव वाक्याल्लब्ध इति चेत् ? मिध्या-
 त्वेनेत्यस्य किमध्याहारः ? अध्याहारे च तस्यैवाध्याहार इत्यत्र
 किं नियामकम् ? सत्यत्वेनेत्यापि स्वत्वेऽध्याहर्तुं शक्यते ? अध्या-
 हाराप्रयणरूपदोषकलङ्कितता परं फलमवशिष्यते ।—श्रुतं ?

भवतीत्यस्यैव मिथ्यात्वेन श्रुतं भवतीत्यर्थ इति चेत्,
अहो वृश्चिकमयात्पलायितस्य व्याघ्रमुखे पतनम् । अध्याहार
दोष परिजिहीर्षता लक्षणादोपस्सम्पादितः । तत्रैव लक्षणेत्यत्र
नियामकं च न दृश्यते । ननु दृष्टान्तविशेषप्रदर्शनमेव नियाम-
कमिति चेत् ? इन्त वाक्यस्वारस्यग्रहणपाटवम् । दृष्टान्तेन
हि सत्यमेव प्रतीयते, मृददृष्टान्तात् । नहि शुक्तिरूपयोरि-
वानयोरधिष्ठानाध्यस्तभावः । सर्वस्य ब्रह्मण्यध्यस्ततया मिथ्या
त्वसङ्गतिरिति चेत् ? ब्रह्मणस्सर्वाधिष्ठानत्वेन घटाधिष्ठानत्वे
ऽपि मृत्पिण्डस्य तदधिष्ठानत्वासम्भवात्पिण्डग्रहणानौचित्य-
मपरिहार्यम् । मृदवकिञ्चिन्नचैतन्यस्य तथात्वात्तदौचित्यमिति
चेत् ? यथाकथञ्चित्सङ्गम्यता स्वसङ्केतेन । नैतावता दृष्टान्त-
भावमर्हति । दृष्टान्तेन हि सुविदितेन भाव्यम् । नहीदमुपदेशतः
प्रागेव सुविदितं श्वेतकेतो.—यद्ब्रह्मण्यध्यस्तं घटादिकं सर्व-
मिति, तथा सत्युपदेशवैयर्थ्यात् । कारणेषु कार्यस्याध्यस्तत्वं
प्रायोऽविदितमित्याशयेनैव दृष्टान्तविशदीकरणाय श्रुतिरेव
प्रयतते—“वाचारम्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”
इत्यादनेति चेत् ? कुतोऽयं महान् क्लेशस्समादृतः—यदुर्ग्रह
दृष्टान्तमुदाहृत्य तदुपपादनायान्य आरम्भः क्रियते । किं
सुविदितं दृष्टान्तालाभादयं क्लेशस्सहते ? रज्ज्वैक्या विदितया
सर्पादि विदितं स्यादिति हि सरलमुदाहरणम् । ‘वाचारम्भण
विकार’ इत्येतावतैव विवक्षितार्थलाभे नामधेयग्रहणं व्यर्थम् ।
तस्माद्दृष्टान्तस्वारस्यान्मिथ्यात्वेन ज्ञातं भवतीत्यध्याहारो-
ऽसङ्गत एव ।

ब्रह्मणस्सर्वाधिष्ठानत्वज्ञापनफलकं ब्रह्मविज्ञानस्य प्रपञ्च-

मिथ्यात्वज्ञानप्रयोजकत्वं चेदिह विवक्षितं स्यात् येनान्य-
द्विज्ञातं स्यादित्येव धृत्या भाव्यम् । 'अधुतं श्रुतममृतं
मतमविज्ञातं विज्ञातं स्यात्, इति प्रतिद्वन्द्वानिर्देशो निष्प्र-
योजनकस्स्यात् । अत्रणेन वाऽन्येन वा येन केनापि प्रज्ञाविज्ञानेन
ब्रह्मव्यतिरिक्त मिथ्यात्वस्यावगमात् ।

इत्थं स्वमते जागरूकमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञामङ्ग-
मनालोच्य परपक्षे समारोपयितुं प्रयतते स्वण्डनकारः ।

गुणिष्वप्यसतो दोषानारोपयितुमुद्यतः ।

आत्मनो दोषमुद्भूतं पश्यन्नपि न पश्यति ॥

यच्च—'एवं विशिष्टस्य विशिष्टरूपजगदन्तर्यामित्यपि न स्यात्, ब्रह्मणो
... ब्रह्मान्तर्यामिकत्वाद्युभयात् । केवलप्रपञ्चस्य विशेष्यमात्रा न्तर्यामि-
कत्वेऽपि विशिष्टान्तर्यामिकत्वाभावात् । तथा 'कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्म-
कार्यतया सदन्तर्यामिकतया च सदात्मकत्वेनैकत्वात् सत्प्रत्यनीकनाना-
त्वं निषिध्यते, इति महातिष्ठान्तस्थसमाप्पस्याद्युपपन्नः ॥' इति ।

तदपि भाष्यार्थापरिहानविज्ञम्भितम् । तथाहि—'कृत्स्नस्य
जगतो ब्रह्मकार्यतये' त्यत्र जगच्छब्दो जगच्छरीरकमक्षपर एव
ब्रह्मशब्दश्च सूक्ष्मचिद्विषयिष्यब्रह्मपरः । इत्थं च विशिष्टस्य
ब्रह्मणः कारणत्वादिशिष्टस्य तस्यैव कार्यत्वाज्जगतः कथं ब्रह्म-
कार्यत्वं कथं वा ब्रह्मात्मकत्वमिति शास्त्राया नावकाशः । 'तद-
न्तर्यामिकतये' त्यत्र तच्छब्दस्तु विशेष्यमात्रपरः । विशिष्टस्य
ब्रह्मशब्देनोपस्थापितत्वे विशेष्यस्यापि प्रकृतत्वात् । जगत इत्य-
प्याशङ्कः । तदर्थमिदं विद्वत्प्रपञ्चमात्रम् । तस्य च 'तदन्तर्या-
मिकत्वादि' त्याग्यः । एतेन भूयमाणस्य जगच्छब्दस्य ब्रह्म-
कार्यत्वान्ब्रह्मानुगोचरेण जगच्छरीरकमक्षपरस्वरूपमित्याद्युप-
...

णपूंच ब्रह्मान्तर्यामिकत्वासम्भवादसाङ्गत्यमिति शङ्का निरस्ता.
जगत इत्यस्याध्याहृतत्वात् । तथा च विशिष्टे विशिष्टकार्यत्वस्य
विशेषणांशे विशेष्यान्तर्यामिकत्वस्य चानेन वाक्येन प्रतिपा-
दनान्न कश्चिद्विरोधः ।

यदप्युक्तम्—“यदि सन्मूलास्सत्प्रतिष्ठा इत्यत्र प्रजाशब्दस्य ब्रह्मपर्यन्त-
त्वं सच्छब्दस्यापि विशिष्टपरत्वं, ‘सदायतना’ इति शरी-
रात्ममात्रप्रतिपादकांशे तु प्रजाशब्दस्य विशेषणमात्रपरत्वं
सच्छब्दस्य विशेष्यमात्रपरत्वमुच्यते, तथा सति सकृत्प्रयुक्तस्य
प्रजाशब्दस्य वैरूप्यं सच्छब्दानां च वैरूप्यं प्रसज्येत”-इति ।

तत्रोच्यते—नेदं दूषणाय, नहि पूर्वमुत्तरत्र च विशिष्टबो-
धकसच्छब्दसमवधानेन तन्मध्यगतेन सच्छब्देनापि तद्वोधके-
नैव भाव्यमिति नियमः । ननु न वयं नियमं ब्रूमः, परं त्वर्था-
न्तराश्रयणेन वैरूप्याद्वाक्यस्वारस्यं भज्येतेति चेत् ? “यन्धुरा-
त्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः” इति श्लोके पूर्वमुत्तरत्र-
चान्तः करणपरात्मशब्दसमभिध्याहारे सत्यपि तन्मध्यगतस्या-
त्मशब्दस्य भूतसङ्घातपरतया व्याख्यानं श्रीशङ्कराचार्याणाम-
स्वरसं किं न स्यात् ? अर्थानुगुण्याददोष इति चेत् ? तदत्रापि
तुल्यम् । ननु कारणत्वमाधारत्वं लयाऽधिष्ठानत्वं चैकत्रेह प्रति-
पिपादयिषितमिति सच्छब्दैरेकार्यकैरिह भाव्यमिति चेत् ?
एकार्थकत्वमेपां केन परित्यक्तम् ? “सदायतना” इत्यत्र सच्छ-
ब्देन विवक्षितं हि ‘सन्मूलास्सत्प्रतिष्ठा’ इत्यत्र सच्छब्दतः
पूतीयमानान्नार्थान्तरम् । एतेन—प्रजाशब्दव्याख्याने दोषो-
द्भावनमपि निरस्तम् । यद्वा—स्थूलचिदचिद्विशिष्टं पूति सूक्ष्म-
चिदचिद्विशिष्टस्योपादानत्वमङ्गीकुर्वद्भिर्विशेष्यस्य । ब्रह्मणः

कार्यविशेषणीभूत स्थूलचिदचिद्वर्गं प्रति कारणत्वमिष्यते ।
 तादात्म्यापृथक्सिद्ध्यन्यतर सम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपित-
 तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणताया एव चोपादानकारण-
 तारूपत्वम् । इत्थं चेह प्रज्ञाशब्दस्य चिदचिन्मात्रपरत्वाभ्यु-
 पगमात्सच्छब्दस्य च केवल ब्रह्म परत्वाभ्युपगमाद्वैरूप्यशङ्काया
 नावकाशः । कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्यतया तदन्तर्यामिकतया
 तदात्मकत्वादि, ति श्रीभाष्यग्रन्थेऽपि जगच्छब्दस्य चिदचि-
 त्प्रपञ्चमात्रपरताया ब्रह्मपदस्य केवलब्रह्मपरतायास्त्वंकारा-
 त्तत्रापि तस्यापू शङ्कायानावकाशः । तदात्मकत्वं नाम जग-
 तस्तत्प्रकारतैकस्वभावतया पृथगवस्थानाभावात्तदन्तर्गतत्वम्—
 ऐक्यं च तेन प्रकारेणेह विवक्षितम् । अतो न कश्चिद्विरोधः ।

यदुक्तम्—“एवं ‘प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः,’ इति वाक्ये प्राज्ञशब्दते

भिन्ने परमात्मना जीवस्य परिष्वङ्गरूपलयभ्रवणमप्युपक्ष्यते,

विशेषणस्य ब्रह्मापादानकत्वाभावेन तत्र लयासम्भवात् ।

नच परिष्वङ्गो न लयः, किन्त्वस्य एव संसर्गविशेष इति

वाच्यम् ‘स्वाप्नयात्’ इति सूत्रभाष्यव्याख्यानपर्यालोचनायां

तयोः समानार्थकत्वस्योपलभ्यमानत्वात् ।’ इत्यादि ।

तत्रोच्यते—“प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः” इत्यादिवाक्ये

प्राज्ञशब्दितेन परमात्मना जीवस्य परिष्वङ्गोऽभिधीयते ।

परिष्वङ्गश्च लयः । प्राज्ञशब्दश्च जीवरूपेणावस्थित परमात्म-

वाची । परिष्वङ्गः प्राज्ञो देवमनुष्यादि नामरूपाभिमान-

रागलोभाद्यौपाधिकबाह्याभ्यन्तराकाराभिमानकालुष्यविरहित-

जीवशरीरः परमात्मा, परिष्वङ्गश्च देवमनुष्यादि नामरूपा

भिमानरागलोभाद्यनुपुण्यहिर्मुखज्ञान-प्रसरणजागरितावस्थ-

जीवविशिष्टः परमात्मा । लयो नाम कार्यता रूपविसृष्टावस्था
प्रहाणेन कारणान्तर्भावः । एवं च कारणावस्थे ब्रह्मणि कार्यावस्थ-
स्य तस्य जीवशब्दवाच्यस्य लयोऽत्राभिधीयते । कार्यस्य लयो
हि कारण एव भवति । कारणं च ब्रह्मणो न निष्कृष्टस्वरूपम् ।
तस्य नित्यनिर्विकारस्योपादानत्वायोगात् । अपि तु जीवरूपेणा
वस्थितः परमात्मा । तथा च तत्र नामरूपाद्यौपाधिकोकाराभिमा-
नविरहितजीवविशिष्टत्वरूपकारणावस्थे ब्रह्मणि तद्विसृष्टता
दृशाभिमानसहितजीवविशिष्टत्वरूपकार्यावस्थावतो लय उप-
पन्नः । सुषुप्तिदशायां च नैतदपेक्षया विलक्षणो जीवस्य
लयस्तन्भवति । जीवभावस्यामोक्षात्सर्वेषु सत्त्वाभ्युपगमेन
स्वापदशायामेव तन्निवृत्त्यसम्भवात् । अत एव “सुषुप्त्युत्क्रा-
न्त्योर्भेदेन” इति सूत्रे सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन निर्देशाभिलाषोऽप्यु-
पपन्नतरः । परिष्वज्य परिष्वज्जक भावादिना भेदनिर्देशो हि
तत्राभिमतः ।

यदुक्तम्—“भाविस्थूलावस्थावतः पूर्वभाविस्सूमावस्थापोगिषुपादानम् ।
अवस्थावत्त्वं च ब्रह्माणामपि चिदचिदीश्वराणामद्वारकसद्वारकं
च वर्तत एवेति न काचिदनुपपतिरित्युच्यते । तथासति
भाविमहत्त्वाहङ्कारत्वाद्यवस्थावत्परमात्मानं प्रति अव्यक्तत्वलक्ष-
णपूर्वावस्थाभयस्याचेतनस्याप्युपादानस्य प्रसङ्गः ”-इति ।

तन्न । महत्त्वाहङ्कारत्वाद्यवस्थावत्त्वस्येव अव्यक्तत्वलक्ष-
णावस्थावत्त्वस्यापि परमात्मन्येवाभ्युपगमेन परमात्मवियुक्त
जड़द्रव्यमात्रस्य कारणत्वाभावेन च महत्त्वावस्थाविशिष्टं पर-
मात्मानं प्रत्यव्यक्तावस्थाविशिष्टस्य परमात्मन एवोपादा-

नत्वात् । न स्वस्वव्यक्तमिति शुद्धजडद्रव्यमात्रस्य नाम भवति ।
 अपि तु तदवस्थपरमात्मन एव । उपादानत्वं च तादात्म्यापृथ-
 क्सिद्धयन्यतरसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्ब-
 न्धावच्छिन्नकारणतावत्स्वरूपम् । विशिष्टस्य विशिष्टं प्रति
 विशेष्यस्य विशेषणं प्रति चोपादानत्वमित्थं सुनिर्वहम् । विशिष्ट-
 निष्ठकार्यतायास्तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वात्, विशेषणनिष्ठ-
 कार्यताया अपृथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नत्वाच्च । महत्त्वावस्थावि-
 शिष्टं परमात्मानं प्रति च जडद्रव्यस्याव्यक्तस्य कारणत्वं नैवं
 सुवचम् । जडेऽव्यक्ते तादात्म्येन वाऽपृथक्सिद्धिसम्बन्धेन वा
 महत्त्वावस्थाविशिष्टं परमात्मनो ऽसम्बद्धत्वात् ।

एतेन—“किंचाव्यक्तत्वमहत्याद्यवस्थाया, अव्यक्तमहदादिनिष्ठत्वेऽपि
 ब्रह्मनिष्ठत्वाभावेन ब्रह्मणः पूर्वावस्थायोगित्वाभावात्कथमुपा-
 दानत्वम् ।

इति निरस्तम्, ब्रह्मण एव तत्तदवस्थायोगित्वेन तत्तच्छब्द-
 वाच्यताया नामरूपव्याकरणश्रुत्या बहुभवनसङ्कल्पश्रुत्या च
 लाभेन महत्त्वाद्यवस्थाविशिष्टं परमात्मानं प्रत्यव्यक्तत्वाद्यवस्था-
 विशिष्टस्य तस्योपादानत्वसम्भवात् । यदपि अवस्थाश्रयत्वस्य
 ब्रह्मण्यङ्गीकारे तस्य नित्यत्वोपपादनं न सम्भवतीति । तदपि न,
 ब्रह्मणस्साक्षात्परिणामाभावस्य तत्तदवस्थतत्तच्छरीरकत्वरूपाद्य-
 स्थायोगित्वस्य स्वरूपवो नित्यत्वस्य च पूर्वमेवोपपादितत्वात् ।
 यदपि—“किंच—उत्पाद्यमुपादेयं भवति । उत्पाद्यं च भवन्मते न द्रव्यम्,

तस्य नित्यत्वस्वीकारत् । शब्दसर्गादिलक्षणावस्थाया एवो-

त्पत्त्या तस्या ब्रह्मणा सहाभेदगन्धस्याभावेन तज्ज्ञानेन तस्या

शतत्योपपादनासम्भवात्” इति । ।

तदपि न । उत्पत्तेरवस्थान्तरप्राप्तिरूपतया द्रव्यस्यैव पूर्वावस्थाप्रहाणेनावस्थान्तरप्राप्त्या तस्यैवोत्पाद्यत्वात् । प्रत्युतावस्थाया एवानुत्पाद्यत्वात्, अवस्थाया एवोत्पत्तिरूपत्वेन स्वीकृतत्वात् । चक्रे चारम्भाधिकरणः श्रीभाष्ये अवस्थावत् एवोत्पत्तिमत्त्वम्—
“अस्माकं त्ववस्थानां पृथक्प्रतिपत्तिः कार्ययोगानर्हत्वादवस्थावत् एवोत्पत्त्यादिकं सर्वमिति निरवद्यम्” —इति । अवस्थैवोत्पत्तिरिति च तदधिकरणं टीकायां स्पष्टम् । इत्थं हि तत्र टीका—“अवस्थैव, वस्तुन उत्पत्तिः । नत्ववस्थाया उत्पत्तिर्नामास्तीति स्वपक्षवैषम्यद्योतनार्थस्तुशब्दः ” इति, “अवस्थैवोत्पत्तिरित्यभ्युपगमादवस्थाया, उत्पत्तिमत्त्व चोदनमुत्पत्तेरुत्पत्तिमत्त्व चोदनमेवेति जात्युक्तिरिति ” इति च ।

‘एतावानप्रार्थसंक्षेपः ’ इत्यारम्भ्यः स्वोक्तार्थसंक्षेपं कुर्वता—“न-क्षणः कूटस्थत्वमभ्युपगम्यते नवा ? आद्ये विकारिवैशिष्ट्यकृतविकारित्वं कथं कूटस्थताया नव्याघातकम् ? कूटस्थत्याविघातकं तु विवर्तकारणत्वमेव भवति । नच विवर्तवादो भवताऽऽश्रीयते । द्वितीये चिदचितोर्विकारित्वेनानित्यत्ववद्ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्वं न वारयितुं शक्यम् ।”

इत्युक्तम् । तत्रोच्यते—ब्रह्मणः कूटस्थत्वं काममभ्युपगम्यते ऽस्माभिः । परंतु कूटस्थत्वं न विकारसामान्याभावरूपम्, “अथवा नेदमेव नित्यलक्षणम् । ध्रुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजनविकार्यनुत्पत्त्यवृद्धान्यपयोगि यत्तन्नित्यमिति ” इति महाभाष्ये प्रथमाध्यायप्रथमपादे प्रथमाहिके, “नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ।” इति द्वितीयाहिकेच निर्विकारपरशब्दान्तरसाहच-

येन कूटस्थपदप्रयोगदर्शनेनान्यादृशतालाभात् । तच्च किंरूप-
मिति नात्र निरूपणमावश्यकम् । निर्विकारस्वरूपं न भवतीत्ये-
तावन्मात्रस्यैवात्र वक्तव्यत्वात् । एवं च ब्रह्मणि स्थूलावस्थाप-
न्नचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपविकारविशेषसद्भावेऽपि न कूटस्थत्व-
व्यापातः ।

“कूटस्थत्वाविपातकं तु विवर्तकारणत्वमेवे” इति खण्डन-
कारोक्तमत्रविचारयामः । विवर्तो हि विविधं वर्तनम्-विभिन्ना-
कारेण वर्तनरूपम्, तच्च पूर्वाकारभिन्नाकारेण वर्तनम्,
रूपान्तरापत्तिरिति फलितम् । सा च रूपान्तरापत्तिः प्रागवस्था-
तोऽवस्थान्तरापत्तिरूपविकार एव पर्यवस्यति । तथा च विवर्त-
कारणभावेऽपि विकारवत्त्वस्यावर्जनायसया विकारसामान्य-
शून्यत्वरूपं कूटस्थं भग्नं भवति । किञ्च श्रीशङ्कराचार्यैः
पूकृत्याधिकरणे “आत्मकृतः परिणामादिति” सूत्रभाष्ये सृष्टाद्वै-
र्घटादिरूपेणैव ब्रह्मणोऽपि विकारात्मना परिणामोऽङ्गीकृतो
दृश्यते । तथा च तत्रत्यं भाष्यम्-“पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नत्मा
विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानमिति” इति;
“इतश्च पूकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारात्मना
परिणामः ।” इति च । यद्यप्यारम्भणधिकरणे परिणाम-
प्रक्रियाश्रयणं व्यवहारार्थमुपासनार्थं चेत्युक्तम्, कार्यप्रव-
त्ताश्रयणमपि तदर्थमेवेत्युक्तम्, तावता ब्रह्मणो जगत्कारण-
त्वमपि परमार्थतो नास्तीत्यायाति । विवर्तकारणवादस्तु श्रीश-
ङ्कराचार्यप्रन्यासनुगुण इत्येवावगम्यते । अस्तु तावदयं विवर्त-
कारणवादो येन केन वाऽपि प्रवर्तितः । अनुपपन्नतैक्येपोऽयं
विवर्तकारणवाद इति तु वक्तव्यं भवति । विवर्तस्य कारणमिति

वा विवर्तरूपं कारणमिति वा विवर्तकारणशब्दार्थस्स्यात् । आद्ये विवर्त शब्दस्य । विभिन्नरूपेण वर्तते-पूर्वाकारभिन्नाकारेण वर्तते इति व्युत्पन्नस्य पूर्वाकारभिन्नाकारवत्समर्पकतया, तादृशस्य ब्रह्मविवर्तभूतस्य जगतः कारणं ब्रह्मेत्युक्तं स्यात्, तदपि न मुख्यतया ब्रह्मणि स्वीक्रियतेऽद्वैतवादिभिः । अज्ञानमैव दुपादानं जगत्स्तन्मते । यथोक्तं वार्तिककृता—“ अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्मकारणमुच्यते ॥ ” इति । एवं च “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादि श्रुतिस्मृतिभिः ‘ जन्माद्यस्य यतः ’ इत्यादिभिश्च ब्रह्मलक्षण-तया प्रतिपाद्यमानं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणो मुख्यं नास्तीति सिध्य-ति । विवर्तस्य कारणं-अज्ञानं तद्विषयत्वमात्रं च ब्रह्मणि स्वी कुर्वतां मते विवर्तकारणत्वमसत्कल्पमेव भवति ब्रह्मण इति हि स्पष्टम् । विवर्तकारणीभूताज्ञानविषयत्वमेव ब्रह्मणो विवर्त कार-णत्वमित्ययमर्थश्च स्पष्टमेवोक्तो ग्रन्थकारैः । यथा-अद्वैतासिद्धौ उपादानत्वोपपत्तौ-‘ परिणामितयोपादानत्वाभावेऽपि विवर्ताधिष्ठानतयोपादानत्वसम्भवात् । विवर्ताधिष्ठानत्वं च विवर्त कारणज्ञानविषयत्वमेव ” इति । “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुप-रोधात् ” इत्यादिभिस्सूत्रकारेण जगतो ब्रह्मनिमित्तमुपादान चेति समर्थितम् । अभ्युपगतं चेदं श्रीशङ्कराचार्यैरपि तदधिकर-णभाष्ये-“प्रकृतिश्च-उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम् निमित्तकारणं च ” इति व्याचक्ष्णैः । जगत्कारणत्वं चेद्विवर्त-कारणत्वस्वरूपमेव तच्च विवर्तकारणज्ञानविषयत्वमात्रम् । तर्हि साधु ‘समर्थितं ब्रह्मणो जगदुपादानत्वम् । वस्तुतो विवर्तस्योपादानमज्ञानं’ तद्विषयभूतं च ब्रह्मेति संलक्ष्यते ।

अज्ञानं चेदुपादानं, ब्रह्मण उपादानत्वं कथं सिध्येत् ? किम-
 ज्ञानं ब्रह्म चेति नार्थद्वयम् ? किंब्रह्मैवा ज्ञानम् ? तर्हि वाक्यार्थ-
 ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ ब्रह्मनिवृत्तिरिति स्यात् । ब्रह्म विवर्तत इति
 व्यवहारपूचास्मिन्पक्षेऽनुपपन्नः, ब्रह्मणोविवर्तकारणमाश्रित्वात् ।
 तच्च ब्रह्मकारणकस्यापि विवर्तस्य मृत्कारणकस्य घटस्य मृद्रूप-
 त्वमिव ब्रह्मरूपत्वमपपन्नमिति ब्रह्म विवर्तत इति व्यवहार
 उपपन्न इति वाच्यम् ; उपादेयस्योपादानाभिन्नत्वेन मृदुपादे-
 यस्य घटस्य मृदभिन्नत्वसम्भवेऽपि विवर्तस्य । ब्रह्मोपादान
 कत्वाभावेन ब्रह्माभिन्नत्वासम्भवात् । अज्ञानं खलु विवर्तो-
 पादानम् । अज्ञानं विवर्तत इति तु युक्तो व्यवहारस्स्यात् ।
 नचैतादृशो व्यवहारो नास्त्येव । “नह्यविद्यासाहित्येऽपि
 ब्रह्म परिणमते । किन्तु विवर्तत” इत्यद्वैतसिद्धौ दर्शनात् । अनेन
 च व्यवहारेण ब्रह्मण एव विवर्तत्वं लभ्यते । विवर्त एव च जग-
 दित्यायाति, विवर्तकारणत्वेन जगत्कारणत्वोपपादनात् । विवर्त-
 कारणं च ब्रह्मेति शोच्यते । तथा च विवर्तरूपस्य ब्रह्मणो ब्रह्मैव
 कारणमित्युक्तौ ब्रह्मण एव कार्यत्वकारणत्वयोर्लाभात्, परिणामि-
 न एव कार्यकारणरूपत्वदर्शनात्, ब्रह्मणः परिणामो जगदिति
 स्वरूपपरिणामवादप्रसङ्गः । तेन सविकारत्वप्रसङ्गश्च । इत्यादयो
 बहवो दोषाः प्रसज्यन्ते । द्वितीये विवर्तश्च तत्कारणं चेति
 पक्षे कारणभूतस्य ब्रह्मण एव विवर्तत्वाश्रयणात्पूर्वोक्तास्त
 एव दोषाः । कूटस्थत्वमङ्गश्च, पूर्वोक्तीत्या ब्रह्मणो विकारित्व-
 प्रसङ्गात् । विवर्तस्याज्ञानोपादानकत्वं चाद्वैतसिद्धिकारादिभि-
 रुच्यमानमसङ्गत्वं स्यात्, कारणभूतस्य ब्रह्मण एव विवर्तत्वेन
 तस्याज्ञानोपादानकत्वाभावात् । भावे वा तस्यानित्यत्वापत्तिः ।

सर्वकारणत्वभङ्गश्च । इत्यादयो बहवो दोषा अस्मिन्नपि पक्षे प्रसज्यन्ते । तदेवमनुपपन्नतैकवेपो विवर्तकारणवादस्वीकृतोऽपि न कूटस्थताव्याघातक इति स्थितम् ।

यदपि—“चिदचितोर्विकारित्वेनानित्यत्ववद्ब्रह्मणोऽप्यनित्यत्वं न निवारयितुं शक्यम्”—इति ।

तदपि न । विकारसामान्यस्यानित्यत्वापादकत्वमिति नियमाभावात् । अत एव हि धर्मान्यथात्ववतो जीवस्वरूपस्य नित्यत्वम् । स्वरूपान्यथात्वरूपविकारवत एव चानित्यत्वं दृष्टमिति ब्रह्मणस्वरूपान्यथात्वरूपविकाराभावेन नानित्यत्वापत्तिः । ब्रह्मणो हि स्थूलावस्थापञ्चविद्विद्वैशिष्ट्यरूपविकारघट्यमेधाङ्गीकृतमस्माभिः, न स्वरूपान्यथाभावः ।

यत्तु—“वैशिष्ट्यरूपविकारस्यापि ब्रह्मधर्मत्वेन तस्य कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च विलक्षणत्वेन धर्मान्यथात्वरूपविकारित्वस्यापी-
प्यरेऽनिशिष्टत्वात् ।”—इति ।

तन्न । स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपस्य ब्रह्मनिष्ठस्य विकारस्य धर्मभूतस्यान्यथात्वाभावात् । यथा खलु जीवस्य धर्मभूतं ज्ञानं सङ्कोचविकासरूपान्यथाभावं भजते न तथा ब्रह्मनिष्ठो वैशिष्ट्यरूपो धर्मोऽन्यथाभावं भजते । अपि तु स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यं सूक्ष्मचिदचिद्वैशिष्ट्यं चेति धर्मद्वयमिदं भिन्नकालयोरुत्पद्यते । यद्येक एव धर्मोऽवस्थाद्वयेऽप्यनुवर्तमानोऽन्यथाभावमागू भवेत् तदा धर्मान्यथात्वं स्यात् । न चैवम्,

अतश्च ब्रह्मणो न धर्मान्यथाभावः । अपि त्वनेकधर्मव-
त्त्वमात्रम् ।

यत्तु—“धर्मान्यथात्वं च स्वरूपान्यथात्वमन्तरा न सम्भवती—” इति ।

तत्र पूर्वमेव सर्वमपि चकन्यमुक्तमिति पुनः नात्र प्रपञ्चयते ।
तथा च धर्मान्यथात्वस्वरूपान्यथात्वयोर्विभिन्नत्वात् ब्रह्मणि
धर्मान्यथात्वस्य वा स्वरूपान्यथात्वस्य वाऽभावात्प्रानित्यत्व
प्रसङ्गगन्धोऽपि । धर्मान्यथात्वेऽपि जीववदेव नित्यत्वं
सूपादमिति च स्पष्टमेतत् ।

यच्च—“अन्यथात्वं त्रयाणामविशिष्टमिति कथनेन साम्यमेवाऽऽययते ।”

—इत्युक्तम् ।

तत्—अबद्धं पठित्वा कुचोद्यं करोतीति न्यायानुसरणम् ।
“विकाराणामेषां भिन्नरूपत्वेऽपि विकारत्वमविशिष्टम् ।” इत्येव
धिरोधपरिहारे वाक्यमुपलभ्यते । नत्वन्यथात्वं त्रयाणामवि-
शिष्टम् । इति ।

यस्तुतश्च विशेष्यभूते ब्रह्मणि यः स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्य-
रूपो विकारः, विशेषणीभूतेऽचिदंशे यस्स्वरूपान्यथाभावरूपो
विकारः, चिदंशे च यो धर्मान्यथात्वरूपो विकारः, तेषु
त्रिष्वपि विकारत्वं धर्तत एवेति न तत्र किमप्यनुपपन्नम् । तेषां
विकारत्वेन साम्यं काममास्तां नाम, तावता ब्रह्मनिष्ठस्य स्वरूपं
धर्मान्यथाभावानात्मकस्य स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपस्य विका-
रस्य नानित्यत्वापादकत्वम् । यदा खलु धर्मान्यथात्वस्यैव
नानित्यनित्यत्वापादकत्वम्, तदा का कथाऽस्य विकारस्या-

नित्यत्वापादकतायाः । “विकाराणामेषां भिन्नरूपत्वेऽपि विकारत्वमविशिष्टम् ।” इति, विरोधपरिहारवाक्यमेव चेत् “अन्यथात्वं त्रयाणामविशिष्टम्” इत्यनेनार्थतोऽनूद्यते खण्डन-
कृता, तदा तु धर्मधर्मिभावविस्मरणेन तथा लिखितमिति वक्तव्यं भविष्यति, यतो विकार एवान्यथात्वम् । विकाराणाम-
वैशिष्ट्यमन्यथात्वत्वेन स्यात्—नतु अन्यथात्वेन ।

यत्तु—यदि च मया स्वसङ्केतबलेन त्रयाणामपि विकाराणां विकारित्व-
लक्षणसाम्येऽपि शास्त्रीयपरिभाषानुसारेण स्वरूपान्यथात्वज्ञान
सङ्कोचविकासरूपविकारित्वमेवानिष्टावहम्—अन्यविधन्तु नास्मा-
भिरनिष्टापादकमङ्गीक्रियत इत्युच्यते । तथा सति मृद्द्रव्यस्य
घटरूपेण यथा परिणामस्तथा तन्तोर्न भवति, तस्य तु पटरूपेणैव
परिणामो भवतीति घटरूपेण परिणाम एवानित्यत्वापादकः न
पटरूपेण परिणामोऽनित्यत्वापादक इति तन्तुर्नित्य एव,
मृद्द्रव्यमेवानित्यमिति यदि कश्चिद् ब्रूयात्तदा सत्कथनमसङ्गतं
न स्यात्, तथापरः कश्चिद् घटादेः शब्दादिरूपधर्मान्यथात्वमेव
विकारित्वापादकं, पटस्याग्निसंयोगादिना ऽवस्थान्नापत्तिर्न
विकारित्वापदिकेति यदि ब्रूयात्तत्कथनमसङ्गतं न स्यात् ।
अतः स्वसङ्केतानुसारेण स्वरूपान्यथात्व धर्मान्यथात्वमेवानित्य-
त्वापादकं न विकारिवैशिष्ट्यमनित्यत्वापादकमिति कथनमसङ्ग-
तमेव ” इति ।

तत्रोच्यते—अचिद्वतः स्वरूपान्यथाभावः चित्तो धर्मान्य-
थाभावः ईश्वरगतं स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यं च विकारशब्देन
व्यवहियते, अतएव त्रयाणामेषां विकारत्वमविशिष्टमित्युक्तं

विरोधपरिहारे । एतेषु यस्यानिष्टावहत्वं युक्तिप्रमाणसिद्धं तस्य
 तथात्वमङ्गीक्रियते, यस्य तु न, तस्य नेत्युच्यते । मृदादीनां
 स्वरूपान्यथाभावो जीवानां धर्मान्यथाभावश्चानिष्टावहो दृष्ट
 इति तयोस्तथात्वं स्वीकुर्मः । स्थूलावस्थापञ्चविद्विद्वैशिष्ट्यं
 तच्छरीरकत्वपर्यवसितं कर्मसम्यन्धगन्धरहितस्य परमेश्वरस्य
 प्रमाणसम्प्रतिपक्षं नानिष्टाय भवतीति च प्रमाणानुसारादङ्गी-
 क्रियते । तत्र प्रतियन्देः कः प्रसङ्गः । यथैव हि घटरूपेण मृदः परि-
 णामस्तथैव तन्तूनां पटात्मनापरिणामस्तद्विलक्षणोप्यनिष्टावहो
 दृष्ट इति तन्तूनां नित्यत्वस्य कथं प्रसङ्गः । यस्तु—पटोदेशशब्दा-
 दिरूपधर्मान्यथात्वकथनम्, तद्धर्मान्यथाभावशब्दार्थान्तोचन-
 मूलकम् । यतो धर्मान्यथात्वं नाम धर्मस्यानुवर्तमानस्यैव
 सद्बोचयिकासारिरूपोऽवस्थाविशेषः । ननु कस्यचिद्धर्मस्य
 नाशेन धर्मान्तरोत्पत्तापि धर्मान्यथात्वव्यवहारः । एवं च
 शब्दादीनां धर्माणां नाशोत्पत्त्योस्तत्सत्योर्धर्मान्यथात्वव्यवहारो
 न भवति । धर्मस्यान्यथाभावो हि धर्मान्यथाभावः । धर्मना-
 शोत्पत्त्योस्तु धर्मिण एवान्यथाभावो भवति न धर्मस्य । तत्र
 धर्मस्यैव नष्टत्वेनान्यथाभावाभ्यस्यैषाभावात् । यदि तु पुन-
 र्धर्मनाशोत्पत्त्योरपि धर्मान्यथाभावव्यवहारः प्रामाणिकस्तर्हि
 तत्र किमपि वैलक्षण्यमवश्यमभ्युपगन्तव्यम् । धर्मस्वरूपेऽनु-
 वर्तमान एव यस्तत्रान्यथाभावो भवति यश्च धर्मनाशोत्प-
 त्तिभ्यां धर्मिण्यन्यथाभावः, तयोर्वैलक्षण्यं ह्यनुभवसिद्धम् ।
 घटादीनान्तु कदाचिद्रूपादिधर्ममात्रनाशेन धर्मान्तरोत्पत्तिः,

कदाचिच्च धर्मिण एव नाशो भवति, अतश्च तत्र न केवलं धर्मान्यथाभावोऽपि तु धर्मिणोऽप्यन्यथाभावः । उभयोरनयोरन्यथाभावयोर्यथायोग्यमनित्यत्वापादकता च भवति । यथैव च घटस्य दण्डाघातादिना नाशस्तथैव षट्स्याग्निसंयोगादिना नाशो भवतीति तयोरविशेषेण विकारित्वापादकत्वमेव । स्वरूपान्यथात्वधर्मान्यथात्वयोर्मध्ये स्वरूपान्यथात्वमनित्यत्वापादकं धर्ममात्रस्यान्यथात्वं तु न तदाश्रयस्यानित्यतापादकम्—इति दृष्टम् । यदा खलु धर्मान्यथात्वस्यानित्यत्वापादकत्वं नास्ति तदाऽन्यथाभावसामान्यस्यानित्यत्वापादकत्वनियमोऽसम्भवी । एवं च ब्रह्मनिष्ठस्य धर्मान्यथात्वस्वरूपान्यथात्वविलक्षणस्य स्थूलचिदचिद्वैशिष्ट्यरूपविकारस्यानित्यत्वापादकत्वं कथमुच्येत ।

यत्तु—“पूर्वावस्थामपहायावस्थान्तरप्राप्तिरेव विकार इति विकारविदो वर्णयन्ति, नूतनस्य धर्मस्य सम्बन्धस्य चोत्पत्तौ स्वीक्रियमाणा-मेतद्विकारलक्षणमविशिष्टमिति विकारित्वप्रयुक्तानित्यत्वापत्तिस्तदवश्यम्”—इति ।

तत्र पूर्वावस्थामपहायावस्थान्तरप्राप्तिर्विकार इति कामं भवतु । नूतनस्य धर्मस्य सम्बन्धस्य चोत्पत्ताविति सामान्यतो यस्य कस्यापि धर्मस्य सम्बन्धस्य चोत्पद्यमानस्य विकारित्वापादकत्वं तु न सम्भवति, उदासीनवायुसंयोगादिरूपधर्मादाद्यापि विकारित्वव्यवहारप्रसङ्गात् । विकारित्वप्रयुक्तमनित्यत्वमिति सामान्यतो विकारित्वमात्रस्यानित्यत्वप्रयोजकत्वमपि

न सम्भवति, अपितु विकारविशेषविशिष्टत्वस्य; अत एव
 धर्मान्यथाभावरूपविकारस्यानित्यत्वप्रयोजकत्वाभावः । जी-
 वानां धर्मान्यथाभाववतामपि नित्यत्वं ह्यङ्गीक्रियते । दीपस्य
 प्रभासङ्कोचविकासयोस्सत्त्वेन धर्मान्यथाभावसङ्गावेऽपि तत्प्र-
 युक्तानित्यत्वाभावो ह्यङ्गीकर्तव्यः । यद्यपि दीपोऽनित्यः, तस्य
 नाशानुभवात्, परंतु प्रभासङ्कोचविकासदशायां दीपस्य नष्ट-
 त्वव्ययद्वाराभावेन न तत्प्रयुक्तं दीपस्यानित्यत्वम् । अपि तु
 कारणान्तरप्रयुक्तम् । एवं च ग्रहणि पूर्वोपदि-
 स्तङ्गावेऽपि न तावन्मात्रेणानित्यत्वापत्तिः ।

सत्कार्यधादिनः । ततश्च सहस्रतन्तुसंयोगोत्पन्नस्यापूर्वस्य पटस्य निरन्वयविनाश एव तदमिमतः । द्वित्रादितन्तुनाशे सत्यपि यदि कश्चित्तादृशपटसङ्कावं प्रत्नेति व्यवहरति वा, तर्हि स भ्रान्त इत्येव वक्तव्यं भवति । अस्मन्मते धाऽन्येषां वेदान्तिनां मते वा तत्रान्यथाभावोऽङ्गीक्रियत एव, सहस्रतन्तुरूपावयवसमुदायात्मकस्य तस्य पटस्यावयवनाशे सत्त्वान्यथाभावाऽस्याङ्गीकर्तव्यत्वात्, न चैवं ब्रह्मस्वरूपमवयवसमुदायरूपम्, न वा तत्र विशेषणीभूतानामचिदादीनामन्यथाभावेऽप्यवयवैकदेशनाशो भवति । येन ब्रह्मस्वरूपनाशेनानित्यत्वापत्तिः स्यात् । अत एव हि कर्मानुसारेण संसरतो जीवस्य सततपरिणामशीलविशेषणीभूतशरीरान्यथाभावेऽपि न नाशो भवति । नचानित्यत्वम् । यस्य वस्तुनस्स्वरूपनाशहेतुभूतोन्यथाभावो भवति स एव नष्ट इति व्यवहियते । सततपरिस्पन्दमानवायुसंयोगादिरूपधर्माणां प्रतिक्षणमेवोत्पत्तिविनाशयोस्स श्वेऽपि तत्प्रयुक्तवैलक्षण्यमात्र नानित्यताप्रयोजकं भवतीति सर्वैरभ्युपगन्तव्यम् । तत एव चात्र ब्रह्मणि विशेषणीभूतचिदचिदन्यथाभावप्रयुक्तवैलक्षण्यस्य सर्वदोषत्वावपि नतावताऽनित्यत्वापत्तिः । इति ।

एतेन—“तथा च सति साम्येन नियाम्यानियामकभावादेक किमपि नोपपद्येतेति सर्वेव गीमासोन्मूलितास्यात् ।”

इति समाहितम् । पूर्वोक्तीत्या ब्रह्मणश्चिदचितोश्च नानाविधवैलक्षण्यसङ्कावात्साम्यप्रसक्तेरेवाभावात् येन केनापि-

न सम्भवति, अपितु विकारविशेषविशिष्टत्वस्य, अत एव धर्मान्यथाभावरूपविकारस्यानित्यत्वप्रयोजकत्वाभावः । जीवानां धर्मान्यथाभाववतामपि नित्यत्वं ह्यंगीक्रियते । दीपस्य प्रभासद्बोचविकासयोस्सत्त्वेन धर्मान्यथाभावसद्भावेऽपि तत्प्रयुक्तानित्यत्वाभायो ह्यङ्गीकर्तव्यः । यद्यपि दीपोऽनित्यः, तस्य नाशानुभवात्, परंतु प्रभासद्बोचविकासदशयां दीपस्य तत्त्वव्यवहारमात्रेण न तत्प्रयुक्तं दीपस्यानित्यत्वम् । अपि तु कारणान्तरप्रयुक्तम् । एवं च ग्रहाणि पूर्वोपदर्शितविकारविशेषसद्भावेऽपि न तावन्मात्रेणानित्यत्वापत्तिः ।

यत्तु—“यथा हि सहस्रतन्तुकस्य पटस्य द्वित्रेषु तन्तुषु व्यपगतेषु तत्संयोगरूपावमवाविकारणस्य विनाशस्तद्वत्तन्तुकस्य पटस्य भावमानस्वरूपेऽन्यथाभावस्य स्पष्टं सर्वजनानुभवविषयत्वाभावे विनाशो नैयायिकैरभ्युपगम्यतस्तद्वदेव भवन्मतेऽपि किञ्चिद्वैलक्षण्यमात्रेणैवावस्थान्तराविति स्वीक्रियत इति विनाशस्वीकृतः स्यात् । इतरथा सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य ब्रह्मण इव प्रतिक्षणं यदकिञ्चिद्वैलक्षण्यसत्त्वेऽपि नित्यत्वमेव स्वीकर्तव्यं भवेत् ।” इति ।

तत्र प्रश्नः—सहस्रतन्तुकपटोत्पत्तो नैयायिकमते क्रमेण सहस्रस्य तन्तूनां संयोगा अपेक्षिताः, एवं सहस्रतन्तुसंयोगजन्यस्य सहस्रतन्तुकपटस्य तदन्तर्गतैकतन्तुनाशेऽपि नाशो भवति, तत्र विवेचकानामेकहृषादितन्तुनाशेऽपि तदवयविनाशोऽनुभवविषयो भवत्येव । तदानीं तादृशस्य पटस्य नाशव्यवहारमपि ते कुर्वन्त्येव । नच नैयायिकां चेदन्वितं इव

सत्कार्यवादिनः । ततश्च सहस्रतन्तुसंयोगोत्पन्नस्यापूर्वस्य पटस्य निरन्वयविनाश एव तदभिमतः । द्विषादितन्तुनाशे सत्यपि यदि कश्चित्तादृशपटसद्भावं प्रत्वेति व्यवहरति वा, तर्हि स भ्रान्त इत्येव घक्तव्यं भवति । अस्मन्मते वाऽन्येषां वेदान्तिनां मते वा तत्रान्यथाभावोऽङ्गीक्रियत एव, सहस्रतन्तुरुपाधयथ-समुदायात्मकस्य तस्य पटस्याधयवनाशे सत्त्वान्यथाभाव-स्याङ्गीकर्तव्यत्वात्, न चैवं ब्रह्मस्वरूपमधयवसमुदायरूपम्, न वा तत्र विशेषणीभूतानामचिदादीनामन्यथाभावेऽप्यधयवैक-देशनाशो भवति । येन ब्रह्मस्वरूपनाशेनानित्यत्वापत्तिः स्यात् । अत एव हि कर्मानुसारेण संसरतो जीवस्य सततपरिणाम-शीलविशेषणीभूतशरीरान्यथाभावेऽपि न नाशो भवति । नचानित्यत्वम् । यस्य वस्तुनस्वरूपनाशहेतुभूतोन्यथाभावो-भवति स एव नष्ट इति व्यवहियते । सततपरिस्पन्दमान-यायुसंयोगादिरूपधर्माणां प्रतिक्षणमेवोत्पत्तिविनाशयोस्त-त्वेऽपि तत्प्रयुक्तवैलक्षण्यमात्रं नानित्यताप्रयोजकं भवतीति सर्वैरभ्युपगन्तव्यम् । तत एव चात्र ब्रह्मणि विशेषणीभूतचिद-चिदन्यथाभावप्रयुक्तवैलक्षण्यस्य सर्वदोत्पत्ताद्यपि न तावताऽ-नित्यत्वापत्तिः । इति ।

एतेन—“तथा च सति साम्येन नियाम्यानियामकभावादिकं किमपि नोपपद्येतेति सर्वैव भीमांसोन्मूलितास्यात् ।”

इति समाहितम् । पूर्वोक्तरीत्या ब्रह्मणश्चिदचितोश्च नानाविधवैलक्षण्यसद्भावात्साम्यप्रसक्तेरेवाभावात् येन केनापि-

रूपेण साम्यस्य प्रमेयत्वादिनेवाकिञ्चित्करत्वात् ।

यत्तु—“ब्रह्मणः कूटस्थत्वं कामयमानेन सर्वप्रकारेऽपि विकारः परि-
हर्तव्यः ।” इति ।

तत्र । अमन्मते कूटस्थत्वस्याद्वैतमत इव विकारराहित्य-
रूपस्थाभावेनानिष्टावहविकारराहित्यमात्रे प्रमाखानां तात्पर्याच्च
कूटस्थत्वं कामयमानानामपि सर्वप्रकारविकारपरिहारस्यानाव-
श्यकत्वात् ।

विरोधपरिहारे—“चिदचिदंशयोरेव विकारित्वं ब्रह्मणस्तु
विकारवैशिष्ट्यमात्रं न विकारित्वमित्युक्तं इति विश्वेश्वर-
शास्त्रिणा यदुक्तम् तदयुक्तम् । भाष्यकृता स्पष्टमेव स्थूल-
चिदचिद्वैशिष्ट्यरूपविकारस्य ब्रह्मणि सङ्गायप्रतिपादनात्
इत्युक्तम् । तत्राह स्रष्टृनकारः—

“अथर्दानमतमाम्याऽश्वरलब्धानिष्टावहविकाराभावाभिप्रायेणैव शास्त्रि-
महाशयेन विकारित्वाभावप्रतिपादनात् । विकारिवैशिष्ट्यरूप-
विकारित्वं नास्तीत्यप्रतिपादनाच्च ।” —इति ।

अत्र धदामः— भाष्यकारेण ब्रह्मणि विकारिवैशिष्ट्यरूप-
विकारस्याभ्युपगतत्वादिनिष्टावहचिदचिद्वत्तविकारतुल्यविका-
राभावमात्रप्रतिपादनाच्च सामान्यतो विश्वेश्वरशास्त्रिणा
ब्रह्मणो विकारिवैशिष्ट्यमात्रं न विकारित्वमित्युक्तं भाष्यकृतेति
यदप्युक्तं तदसङ्गतमिति विरोधपरिहारेप्रतिपादितम् । यदि
पुनः “अत्र चिदचिदंशयोरेव विकारित्वं ब्रह्मणो विकारिवै-
शिष्ट्यमात्रम्, न विकारित्वमित्युक्तं” इत्यत्रानिष्टावहविकारा-

भावो भाष्यकारेणोक्त इत्येव विश्वेश्वरशास्त्रिणोऽभिप्रेतं
 स्यात्, तदा—एकत्र ब्रह्मणः कारणत्वमुक्तत्वाऽन्यत्र तद्विरुद्धमुक्तं
 भाष्यकृतेति विरोधोद्भावनं कथं सङ्गतं स्यात् । कारणत्वस्य
 विकारमात्रनिर्वाहत्वेनानिष्टावहविकाराभावोक्तावपि कारण-
 त्वविरोधाभावेन विरुद्धोक्तेरसम्भवात् । नखल्वनिष्टावहविकार
 एव कारणत्व निर्वाहकोऽन्यादृशस्तु न तथेति सम्भवति ।
 तथा च—“इत्थं कारणत्वस्य वेदान्तैकप्रमाणकत्वमुक्त्वा-
 ‘नात्माश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः’ इत्यस्मिन्नधिकरणे तद्विरुद्धं
 रामानुजेनोक्तम् ।” इत्युक्त्वा भाष्यमुदाहृत्य “अत्रचिद-
 चिदंशयोरेव विकारित्वं, ब्रह्मणो विकारिवैशिष्ट्यमात्रं न
 विकारित्वमि”त्युक्तम्—इति लिखितो विश्वेश्वरशास्त्रिणो
 ‘न विकारित्वमित्युक्तम्’ इत्यस्यानिष्टावहविकाराभावाभिप्राय-
 कत्ववर्णनं कथमिव सङ्गच्छते । यां भाष्यपंक्तिमुदाहृत्य तन्निर्ग-
 तितार्थतया शास्त्रिणाऽयमर्थो लिखितो न खलु तत्रा निष्टा-
 वहविकारसदसद्भावप्रस्तावोऽपि वा घटते । तस्मात् खण्डन-
 कृत इदमभिप्रायवर्णनमयुक्तमित्येव सिद्धं भवति ।

चिदचितोः प्रकारयोः प्रकारिण ईश्वरस्य च कस्त्वम्बन्ध
 इति विश्वेश्वरशास्त्रिकृतस्य प्रश्नस्य अपृथक्सिद्धिलक्षणस्सं-
 योग एव प्रकारप्रकारिणोस्त्वम्बन्ध इत्युत्तरं दत्तं विरोध
 परिहारकृता ।

अत्र यदाह खण्डनकारः—“भवद्भाष्यकारः ‘महदोर्ध्वद्वा ह्रस्वपरिमण्ड-
 लाम्याम्’ इति सूत्रव्याख्यानावसरे वैशेषिकाम्युपगतपरमाणुवादप्र-

क्रियां दूषयन्—‘परमाणूनां प्रदेशभेदाभावे सति सहस्रपरमाणु-
संयोगेऽपि सत्पेकस्मात्परमाणोरनतिरिक्तपरिमाणतयाऽणुत्वह्रस्वत्व-
महत्त्वदीर्घत्वाद्यसिद्धिः स्यात् । प्रदेशभेदाभ्युपगमे परमाणवोऽपि
सांशाः स्वीयैरंशैस्ते च स्वीयैरंशैः’ इत्यादिग्रन्थेनानवस्थां प्रति-
पादयन् निरवयवानां संयोगं नाभिप्रैति ।” इति ।

तत्रोच्यते । अस्मिन् खण्डनकृदुदाहृते भाष्य ग्रन्थे निरवयवानां
‘संयोगानङ्गीकाराभिप्रायद्योतकं’ किमपि पदं न दृश्यते । परमा-
णूनां संयोगद्वारा अथयव्यारम्भकत्वे तेषां निरवयवधत्वेन सह-
स्रपरमाणुसंयोगेऽप्येकपरमाण्वधिकपरिमाणासिद्ध्याऽणुत्वम-
हत्त्वाद्यसिद्धिः स्यात् । सांशत्वेनानवस्थाप्रसङ्गः । इत्येताव-
देव च तत्र प्रतिपाद्यते, निरवयवानां संयोगे न भवतीत्ययम-
र्थस्तत्र न प्रतिपाद्यते । इत्थं हि तत्र भाष्यम्—“अन्यथा पर-
माणूनां प्रदेशभेदाभावे सति सहस्रपरमाणुसंयोगेऽप्येकस्मा-
त्परमाणोरनतिरिक्तपरिमाणतयाऽणुत्वह्रस्वत्वमहत्त्वदीर्घत्वाद्य-
सिद्धिः स्यात्, प्रदेशभेदाभ्युपगमे परमाणवोऽपि सांशाः स्वी-
यैरंशैः—ते च स्वीयैरंशैरित्यनवस्था” इति । एतदधिकरणभा-
ष्यटीकायां विप्रतिपत्तिप्रदर्शनसमये—“परमाणूनां संयोगद्वाराऽथयव्यारम्भकत्वे कारणानवस्थितिकार्यप्रचिमासिद्धयोरन्य-
तरप्रसक्तिरचर्जनीया नेति” इति कथयता टीकाकारेण ‘भा-
ष्यार्थः स्पष्टीकृतः । अग्रे च “परमाणूनामि” ति प्रतीकमुपा-
दाय व्याचक्षाणैः—निरवयवधत्वे सहस्रपरमाणुसंयोगेऽप्येकपर-
माण्वनतिरिक्तपरिमाणतया सर्पपमहीधराख्यधर्मसिद्धेः पर-

माणूनां सांशत्वमास्थेयमित्यर्थः" इत्युक्तं व्यासार्थः । तेनेदं स्पष्टं
तत्र निरवयवानां संयोगाङ्गीकारानङ्गीकारचर्चैव नास्तीति ।

यत्तु—संयोगस्य चाव्याप्यवृत्तित्वेन निष्प्रदेशस्य संयोगोऽव्याप्यवृत्तिर्न
भवितुमर्हतीति तस्य व्याप्यवृत्तित्वाभ्युपगमे चिदचिद्वर्गस्य
ब्रह्मणा समं सर्वात्मना संयोगस्यावर्जनीयतया स्वाभिमतं परि-
च्छिन्नत्वं विहतं स्यात् । अथवा ब्रह्मण एव व्यापकत्वं विनष्टं
भेदादित्यवश्यमभ्युपगन्तव्यमिति व्यापकताभङ्गकत्वाभावात् संयोगस्य
भवानेव विचारयतु ॥ इति ।

तत्रोच्यते—संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वेऽपि निष्प्रदेशेऽपि संयो-
गो भवितुमर्हत्येव । तत्राप्यौपाधिकांशसम्भवात् । नैयायिकादिन-
ये निष्प्रदेशोप्याकाशे भेर्यवच्छेदेन शब्दोत्पत्तिवदत्रापि तत्तत्पदार्था-
वच्छेदेनेश्वरे संयोगसम्भवात् । नैयायिकादिनये निरवयवस्याप्या-
काशस्य घटादिसंयोग एवमेवाव्याप्यवृत्तिरुपपादनीयो भवति ।
यच्च—संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वाभ्युपगमे चिदचिद्वर्गस्य परि-
च्छिन्नत्वाभ्युपपत्तिरिति—तन्न । घटाकाशसंयोगस्यैकस्मिन्
सम्यग्निधिनि घटे घटीययावत्प्रदेशव्यापित्वेऽपि सम्यगन्यन्तर
भूत आकाशे यथा न यावत्प्रदेशव्यापित्वं तथैव ब्रह्मणोचित्य-
पदार्थस्य च यत्संयोगस्तस्य यावदचित्प्रदेश व्यापित्वेऽपीश्वरीय
यावत्प्रदेशव्यापित्वाभावात् । तत एव चिदचितोः परिच्छिन्नत्वे
यावत्काभावात् । यदपि ब्रह्मणो व्यापकत्वहानिरिति । तदपि न,
ब्रह्मणश्चिदचिद्व्यापकत्वस्य तदीयान्तर्बहिस्सम्यग्निधित्वरूपतया
सम्यग्निधस्य व्याप्यवृत्तित्वाङ्गीकारमात्रेण तस्य क्षत्यभावात् ।

यदपि—“निरवच्छिन्नसंयोगस्याप्रसिद्धत्वेन तत्सम्बन्धावच्छिन्नावच्छे-
दकताकप्रतियोगिताकर्मदस्यैवाप्रसिद्धत्वाच्चद्विटितव्यापकत्वनिर्व-
चन मतिमन्दम् ” इति ।

तदपि न, विभुद्वयसंयोगाङ्गीकर्तृणां भते तत्संयोगस्यैव
निरवच्छिन्नत्वसम्भवात् । “यच्च किञ्चिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते
श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ”
इत्यादिप्रमाणैस्सर्वेषां पदार्थानामन्तर्यहिश्च भगवद्ब्रह्मातताला-
भेन भगवत्प्रतियोगिकसंयोगस्य तत्तत्पदार्थनिष्ठस्य निरवच्छि-
न्नतासम्भवात् । एकस्मिन् पदार्थे संयोगतदभाधयोस्सत्ये
विरोधपरिहारायावच्छेदकभेदस्य कल्पनीयतया तादृशसंयो-
गस्यावच्छिन्नत्वावश्यकत्वेऽपि भगवत्संयोगस्य कुत्रापि
पदार्थे स्वाभावसमानाधिकरणत्वाभावेन विरोधाभावादवच्छे-
दकाकल्पनेन तस्य निरवच्छिन्नत्वे बाधकाभावात् । नच संयोग-
स्य द्विनिष्ठत्वेन भगवत्संयोगस्य तत्तत्पदार्थेष्विव भगवत्यपि
सत्त्वेन तत्रैव स्वाभावसमानाधिकरणतया निवरोधमञ्जनाया-
वच्छेदकं कल्पनीयमिति तस्यापि न निरवच्छिन्नत्वसम्भव
इति वाच्यम्, अन्तर्यामिस्वरूपस्य प्रतिवस्तु पूर्णवृत्तितया
घटादिवस्त्यसंयुक्तप्रदेशविशेषस्यैवाभावेन ब्रह्मरूपे सम्यन्त्य-
न्तरेऽपि तस्य संयोगस्य स्वाभावसमानाधिकरणत्वाभावेनाव-
च्छेदकस्याकल्पनीयतया निरवच्छिन्नत्वसम्भवात् । अव्याप्यवृ-
त्तिप्रतियोगिकसम्यन्धस्याव्याप्यवृत्तित्वावश्यकत्वेऽपि व्याप्य-

वृत्तिप्रतियोगिकसम्यन्धस्यतथात्वाभावेन तस्य निरवच्छिन्न-
त्वसम्भवात् । अण्डनरुदुक्करीत्या ब्रह्मणि प्रदेशभेदाभावेन
प्रदेशभेदेन संयोगतदभाषयोरेकत्र घृत्यभावेनावच्छेदका-
कल्पनात्तत्तत्पदार्थेष्विव भगवत्पत्त्यनवच्छिन्नस्यैव वृत्ति-
सम्भवाच्च । भगवत्संयोगस्य भगवत्प्रतियोगिकसंयोगरूपस्य
तेन रूपेण भगवद्विन्नद्रव्येष्वेव सत्येन निरवच्छिन्नतासम्भ-
वाच्च । संयोगस्य निरवच्छिन्नत्व केनापि प्रकारेण न सम्भवती-
त्यङ्गीकारेऽपि वा संयोगस्थाने संयोगसम्यन्धावच्छिन्नाधि-
करणताया एव निरवच्छिन्नायाः प्रवेशेन व्यापकतापरिष्कार-
इसम्भवति । तथा च सति स्वमिन्नद्रव्यत्वसमानाधिकरणभेद-
प्रतियोगितावच्छेदकतासंयोगसम्यन्धावच्छिन्ननिरवच्छिन्ना-
धिकरणतासम्यन्धावच्छिन्ना प्राणा । सा चाधिकरणता न
ब्रह्मनिष्ठा । अपितु तत्तत्पदार्थमात्रनिष्ठा निरवच्छिन्नैव,
प्रदेशभेदेन तस्यास्याभाषसामानाधिकरण्याभावेनावच्छेदका-
कल्पनात् । यदि ब्रह्मनिरूपिताधिकरणत्वं कुत्रापि नास्ति,
तदा अधिकरणतास्थाने संयोगानुयोगितैव निवेशनीया । स्व-
मिन्नद्रव्यत्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितानिरूपित संयोग-
सम्यन्धावच्छिन्नावच्छेदकताशून्यत्वमात्रस्य व्यापकतारूपत्वे
ब्रह्मणस्तत्तद्द्रव्येषु यत्किञ्चित्प्रदेशमात्रसम्यन्धेऽप्येतादृशव्याप-
कतानिर्वाहेणामिलपितसर्वदेशव्याप्तिलाभासम्भवान्निरवच्छि-
न्नसंयोगस्य वाऽधिकरणताया वा प्रवेशः ।

यदपि—“निरवच्छिन्नसंयोगस्वीकारे त्रयाणामेव समानपरिमाणत्वमेव

। प्रसज्येतेति यत्प्रमादमनोऽणुत्ववादेन तथेत्वरस्यापरिच्छिन्नत्व-
वादेन च ”—इति ।

तदपि न । चिदचितोः कात्स्न्येन भगवद्ब्रह्माप्ततया भगव-
त्स्वरूपासंयुक्तप्रदेशविशेषाभावेन तत्संयोगस्य निरवच्छिन्नत्वे
ऽपि भगवत्समानपरिमाणत्वप्रसङ्गमायात् । यद्वृत्तां घटपटा-
दीनां भगवत्संयुक्ततया तेषु कस्यापि पदार्थस्य भगद्ब्रह्माप्य-
यावद्देशव्यापित्वाभावेन तत्समानपरिमाणत्वासम्भवात् ।

यच्च—“मयद्भाष्यकारैर्निरवयवसावयवयोश्च संश्लेषरक्षणसंयोगं जगु-
काव्यवदनभ्युपगच्छद्भिः ” इत्यादि ।

तत्पूर्वमेव निरस्तम्, अस्मद्भाष्यकारैः कुत्रापि तदनुक्तेः ।
अचिद्ब्रह्मणोस्तथाविधयोस्संयोगस्याङ्गीकृतत्वाच्च ।

यत्तु—“किंच ‘अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः’ इत्यादि
नैयायिकोक्तप्रकारेण परिच्छिन्नानामपरिच्छिन्नेन ब्रह्मणा सहाप्राप्ते
नभ्युपगमेन तदीयसम्यन्धस्य संयोगविशेषरूपत्वं कथं वर्ण-
यितुं शक्यम् ”—इत्युक्तम् ।

तत्रोच्यते—‘अप्राप्तयोस्तु’ इत्यादेः असम्यद्वयार्थस्य
सम्यन्धस्संयोग इत्यर्थाङ्गीकारेऽसम्यन्धपूर्वकस्सम्यन्धस्संयोग
इत्युक्तं स्यात् । सम्यन्धमावोत्तरकालिकस्सम्यन्ध इति फलित-
म् । तथा चासम्यन्धदशायां विभागस्य सत्त्वाद्विभागोत्तर-
कालिकस्सम्यन्धस्संयोग इत्युक्तं भवति । इदं चायुक्तम्,
विभागस्य संयोगनाशकतया नैयायिकैरभ्युपगतस्य संयोग-
नाशपूर्वमावित्वाभ्युपगमस्यावश्यकत्वेऽपि संयोगपूर्वकालस-

त्तानियमस्यानावश्यकत्वात् । ययोर्द्वयोस्संयोगस्तयोः पूर्व-
विभागेन भाव्यमिति तु नियमोऽसम्भवी, संयुक्तयोरेव कयो-
द्वित्सम्यन्धिनोरुत्पत्तिदर्शनात् । आघ्रफले योज मांसस्थानायं
यस्तु त्वक्चेत्येतानि परस्परसंयुक्तान्युत्पद्यन्ते, तत्र योजमां-
सयोः कमपि कालं विभक्तस्थित्यनन्तरं संयोगो जात इति को
या प्रतिज्ञातुं शक्नोति । भद्रेष्वलु तयोर्द्वयोः प्रामाणिकी ।
तत्र योजमांसयोस्संयोगस्य विभागपूर्वकत्वं न दृश्यते ।
अतश्चेदं स्वरूपकथनमात्रम् । किञ्च 'अप्राप्तयोरिति'त्यादिकं
किं संयोगलक्षणपरम्, उत स्वरूपकथनपरम् । संयुक्तव्ययहार-
हेतुत्वस्य वा संयोगत्वजातिमत्त्वस्य वा तल्लक्षणत्वेन
नैयायिकैर्यदुभिस्स्वीकृतत्वाल्लाघवेन तस्यैव स्वीकरणीयत्वाच्च
न प्रथमः । द्वितीये तु न सर्वेषां 'संयोगानामिदं' सम्भवतीति
सम्भवाभिप्रायकं स्यात् । किञ्च—नैयायिकनये योऽपिकोऽपि
वा भवतु संयोगः । अस्माकं तु मते संयुक्तप्रत्ययहेतुत्वमेव
संयोगलक्षणम् । संयोगश्च कार्यरूपोऽकार्यरूपश्चेति द्विविधः ।
विभुद्वयसंयोगोऽकार्यसंयोगमध्येऽन्तर्भवति । ततश्च विभा-
गपूर्वक एव संयोगो भवतीति नायं नियमोऽस्मन्मते । एवं
च सर्वदा भगवद्विशेषणभूताभ्यां चिद्विद्भ्यां ब्रह्मणो विभा-
गाभावेऽपि न संयोगसद्भावे बाधकं किमपि दृश्यते—इति । एतेन
"कथञ्चि"दित्यादिकमम्मन्मतानाकलनमूलकं सर्वमपि निरस्तं
वेदितव्यम् । सर्वावस्थास्वपृथक्सिद्धयोरपि संयोगाद्वीकारे
पूर्वोक्तीत्या बाधकानुपलम्भात् ।

यत्तु—“अतश्चिदचिदाश्वराणां संयोगकथनं युक्तिविरुद्धं शास्त्रविरुद्धं स्वसमयविरुद्धं च”—इति ।

तत्र युक्तिविरोधः परिहृतः । स्वसमयविरोधश्च भ्रान्त्युद्भाविताः परिहृताः । शास्त्रविरोधश्च न प्रदर्शित इति कः परिह्रियताम् ।

यत्तु—“भवदीयभाष्यग्रन्थे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तये ब्रह्मजगतोरभेदस्यापेक्षिततया तस्य च स्वयमनङ्गीकारात्स्वरूपैक्यप्रयुक्तैक्याभावेऽपि देशबुद्धिजात्यादितः सर्वे गावः सायं गोष्ठ एकीभवन्ति, सर्वे राजान एकीभूताः, एको ग्रीहिरित्यादिस्यलेष्वैक्यव्यवहारोपपादनवत् प्रकृते जगद्ब्रह्मणोः स्वरूपतो भिन्नयोः केनचिदाकारेणाभेदो वक्तव्यः । स क इति विचारे अपृथग्विषयविशेषणत्वमिति सदसूक्तत्वेऽभ्यस्तापृथग्विषयैक्यमेव भगवद्भाष्यकृन्सम्मतम् ।”—इति ।

तत्रोच्यते—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तये सत्यं जगद्ब्रह्मणोरैक्यमपेक्षितम् । स्थूलावस्थच्चिदचिद्विशिष्टब्रह्मण एव जगच्छब्दवाच्यत्वात्सूक्ष्मावस्थापञ्चचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मण एव कारणत्वाच्च कार्यकारणयोरभेद इति कारणब्रह्मविज्ञानेन कार्यभूतब्रह्मविज्ञानं साधु सम्पद्यत इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिः । “तदैक्षत यदुस्यां प्रजायेयेति” इति बहुभवनसङ्कल्पपूर्वकं तेज आदिपदार्थसृष्टेः “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी”ति जीवशरीरकपरमात्मानुप्रवेशपूर्वकनामरूपव्याकरणस्य, “तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवदि” त्यनुप्रवेशपूर्वकसत्यद्भावस्य च श्रूयमाणतया,

सर्वावस्थावस्थितयोश्चिदचितोः परमात्मशरीरतया शरीरवा-
चिनां शब्दानां शरीरिपर्यन्तवाचितया च, सर्वेषां शब्दानामधि-
वृत्तिविविशिष्टपरमात्मवाचित्वत्वे, सूक्ष्मावस्थापञ्चविदचिच्छ-
रीरकमच्छब्दवाच्याद्विनीयकारणब्रह्मणः स्थूलावस्थापञ्च विद-
विच्छरीरकसत्त्वच्छब्दवाच्याकार्यब्रह्मणाऽभेद एवेति कारणा-
त्कार्यस्यातन्पत्वात्कारणब्रह्मविज्ञानेन कार्यब्रह्मविज्ञानं भवतीत्येक-
विज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्तिर्जगद्वाचिशब्दैस्सह ब्रह्मवाच-
कशब्दानां सामानाधिकरण्योपपत्तिश्चेति भगवान् भाष्यका-
रोऽभिप्रैति । स्थूलावस्थापञ्चविदचिच्छरीरकं ब्रह्मैव जगदिति
च, भगवता भाष्यकृता स्पष्टमेवाभिहितं वर्तते । तथा चार-
म्भणाधिकरणभाष्यम्—“अचिद्वस्तुनि स जीवे ब्रह्मण्यात्मतया
ऽवस्थिते नामरूपव्याकरणवचनाच्चिदचिद्वस्तुशरीरकं ब्रह्मैव
जगच्छब्दवाच्यमिति”—इति । एवं च जगद्ब्रह्मणोस्स्वरूपतो
भिन्नयोरपृथक्सिद्धैरप्यमेव भाष्यकाराभिमतमित्युक्तिरयुक्तैवेति
सिद्ध्यति । ब्रह्मण एव जगत्त्वेन जगद्ब्रह्मणोर्भेदाभावात् ।
विशेषणीभूतयोश्चिदचितोर्जगच्छब्दार्थान्तर्गतयोस्तु ब्रह्मणो-
पृथक्सिद्धविशेषणत्वमेव—न स्वरूपैक्यम् ।

यत्तु—“सिद्धिनां स्थितिः प्रतिपात्तश्च, ‘पृथक्स्थितिप्रतिपत्त्ययोग्यः’
—इति तदीयग्रन्थेषु बहुशो व्यवहारदर्शनात्, स्थितिप्रतिपत्त्योरै-
क्यमवयवावयवि जाति व्यक्ति गुण गुणस्थलेषु पृथक्स्थिति-
प्रतिपत्त्योरभावादवसीयते”—इति ।

तत्रोच्यते—अपृथक्सिद्धानां पदार्थानां यदपृथक्सिद्धास्ते

ततः पृथक्प्रतिपत्तियोग्यत्वं नास्ति । तत्र पृथक्प्रतिपत्त्यनर्हत्वं-
 स्यप्रतीत्यैक्ये पर्यवसानेऽपि पृथक्स्थित्ययोग्यत्वं स्थित्यैक्यरूपे
 न भवति । घटतद्घटरूपयोरपृथक्सिद्धयोरपि स्थित्यैक्यानुपल-
 म्भात् । न खलु घटस्थितिरेव रूपस्थितिरिति सम्भवति । स्थि-
 तेस्सत्तारूपत्वेन तयोर्भिन्नत्वात् । घटस्य स्थितिर्भूतलादौ, रूप-
 स्य तु घटे, अपृथक्स्थितिर्नाम घटाश्रितस्यैव रूपस्य सर्वदा
 स्थितिः । घटानाश्रितं रूपं कदापि न तिष्ठतीत्यर्थः । तथा च
 घटापृथक्स्थितिः घटानुयोगिकसम्बन्धविशिष्टतारूपा रूपस्य ।
 वैशिष्ट्यं स्यप्रतियोगित्वं स्वानाधिकरणकालवृत्तित्वं सम्यग्भा-
 यच्छिन्नस्य निष्ठप्रतियोगिताकात्यन्ताभावरूपसम्बन्धेन ।
 घटानुयोगिकसम्बन्धानधिकरणकालं रूपं न वर्तत इति भायः ।
 ततश्च घटतदीयरूपयोरपृथक्स्थितिर्न स्थित्यैक्यरूपेति सि-
 द्धम् । पृथक्प्रतिपत्त्ययोग्यत्वं तु-ततः पृथक्प्रतिपत्त्ययोग्यत्वस्य
 स्वीयलौकिकाविषयताव्यापकतद्विषयताकत्वरूपत्वेन यत्र यत्र
 क्षाने स्यविषयता तत्र तत्र तद्विषयताऽपीत्येतदर्थपर्यवसानात्क-
 सतस्स्यप्रतीतिस्नम्प्रतीतिश्चैकेत्यस्यार्थस्य प्राप्त्या प्रतीत्यैक्ये-
 क्यंचित्पर्यवस्यतीति बोध्यम् । तस्मात् पृथक्स्थितिप्रतिपत्त्य-
 नर्हत्वं स्थित्यैक्यप्रतीत्यैक्यरूपीमप्युक्तिरशुका ।

यत्तु—“ननु संयोगविशेषलक्षणमपृथक्सिद्धत्वं भाष्यायनुमतमिति”ति ।

तत्रोच्यते—चिदचितोर्ग्रह्यापृथक्सिद्धविशेषणत्वं भाष्याय-
 नुमतमिति त्वविवादम् । तच्च शरीरत्वपर्यवसितमित्यपि स्प-
 ष्टम् । शरीरशरीरिणोः केनचित्सम्बन्धेन विशेषणविशेष्य-

भावः स्वीकृतव्यः । वैशिष्ट्यस्य सम्बन्धनियतत्वात् । स
 चार्थं सम्बन्धोऽपृथक्सिद्धिसम्बन्ध इत्युच्यते । स च नाति-
 रिक्तः पदार्थः । अपि तु संयोगविशेष एव । नैयायिकादि-
 भिरसमवायस्येवातिरिक्तस्यानभ्युपगमात् । अनेनाभिप्रायेणा
 पृथक्सिद्धिलक्षणसंयोगविशेष इत्युक्तं विरोधपरिहारे । अस्म-
 त्संप्रदायग्रन्थेषु च प्राचीनैराचार्यैरस्य सम्बन्धस्योल्लेखः कृतो
 धर्तते । तत् केन कारणेन खण्डनकारस्त्वमतापरिहानं परि-
 हारकृतः स्थापयतीति न जानीमो वयम् । यदि न संयोगवि-
 शेषः, अपृथक्सिद्धिविशेषणयोर्ग्रहणा सह सम्बन्धो भाष्यानु-
 मतः क इति खण्डनकार एव प्रदर्शयतु । अपृथक्सिद्धिलक्ष-
 णस्संयोगविशेष इति परिहारे कथितम् । पृथक्सिद्धतिप्रतिप-
 द्यन्तर्हा अपृथक्सिद्धा भवन्ति । तावता यदपृथक्सिद्धा ये पदा-
 र्थास्ते तदभिप्रा इति न घक्तुं शक्यते । यावत्सत्तमसम्बन्धान-
 र्हाणामपृथक्सिद्धस्सम्बन्ध इति सम्प्रदायविदः । संयोगवि-
 शेष एव स इति च ।

यत्तु—“ननु । इत्यारभ्य, नैयायिकोक्तमयुतसिद्धत्वमेधा-
 पृथक्सिद्धत्वमस्त्वित्याशङ्क्य “तथा सति निपताश्रयाश्रयि-
 भावलक्षणायुतसिद्धत्वस्य मेदैकसाधकत्वेन प्रकारैक्यासाधक-
 त्वादि” त्युक्तम् । तत्र ब्रूमः । तर्हि किमस्मन्मते प्रकारप्रकारि-
 णोरैक्यमभिमतमिति खण्डनकारो मन्यते । यद्येवं ‘तर्हि’ नूनं
 प्रमाद्यत्ययमिति घक्तव्यं भविष्यति । नास्माकं मते प्रकार-
 प्रकारिणोरैक्यमभिमतम्, अपि तु भेद एव, प्रकारद्वयविशि-

एस्य प्रकारिण ऐक्यमस्माभिरुच्यते । विशिष्टान्तर्गतत्वात्प्र-
 कारयोस्समुदायस्यैकत्वव्यवहारो भवति । विशेषणविशेष्य-
 भाषापन्नचिदचिदीश्वरसमुदायरूपं जगत् । तादृशमेव च तत्का-
 रणभूतं सच्छब्दवाच्यं वस्तु । तयोर्विशिष्टयोः कार्यकारणरूप-
 योरेकत्वादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानिर्वाह इति धोष्यम् ।
 यत्तु—“पृथक्प्रतिपत्तिकार्याणामेव पृथगुत्पत्त्यादिकमपेक्षितम्, इत्यादि-
 श्रुतप्रकाशिकाग्रन्थपर्यालोचनायां यस्योत्पत्तिविनाशाय क्षयसत्तादि-
 कमाश्रयोत्पत्त्यादनैव व्यवह्रियते तत्तदपृथक्सिद्धमिति कलति ।
 ततश्च यदुत्पत्त्योत्पद्यत इति व्यवह्रियते यत्सत्ताया सदिति व्यवह्रि-
 यते नतु सत्तान्तरमपेक्षते तत्तदपृथक्सिद्धमिति । ततश्च विकृतेः
 प्रकृतिस्त्वातिरिक्तसत्ताशून्यत्वादाभिन्नसत्ताकारणत्वमुपादानत्वं ब्र-
 ह्मण इति ब्रह्मव्यतिरिक्तचेतनाचेतनवर्गं प्रति ब्रह्मणोपृथक्सिद्ध
 कारणत्व सक्षणाभिन्नसत्ताकारणत्वरूपोपादनत्वप्रकृतित्वापरपर्या-
 यात्मकस्य सत्त्वादात्मभूते तस्मिन् शान्ते इतरत्सर्वं शान्तमेव इत-
 रस्य पृथक्प्रतिपत्तियोग्यस्य शान्तत्वस्याभावाच्चरसत्ताया सदिति व्य-
 धारयत् तज्ज्ञातितया शान्तिमिति व्यवहर्तुं शक्यत्वात्—इत्येव भव-
 दीया प्रक्रिया । तां विस्मृत्यालीकंशयोग विशेषं भुवाणः कथं
 नोपहास्यो भवेदिति सुषिय एव विचारयन्तु ।”—इति ।

नदिदमयद्धं पठित्वा कुचोद्यं करोतीत्यामाणकं स्मारयति,
 सर्वस्याप्यस्य स्वरूपोल्लेखितत्वात् । अस्मदीयग्रन्थेषु कुत्रा-
 प्येवंविधस्य निरूपणस्यानुपलम्भात् । आरम्भणाधिकरणश्री-
 भाष्ये सत्कार्यवादनिरूपणावसरे—‘द्रव्यस्योत्तरोत्तरसंस्थान-
 योगः, इत्यादिनोत्पत्तिविनाशस्वरूपं निरूपयद्भिर्माप्यकारैरव-

स्या नाम पूर्वाणामुत्पत्तावसत्कार्यवादप्रसङ्ग इति चोद्ये प्रतिचन्दो
 प्रदर्श्य समादधाद्भिः—“ अस्माकं त्ववस्थानां पृथक्प्रतिपत्तिकार्या-
 नर्हत्वादवस्थावत् एवोत्पत्त्यादिकं सर्वमित्युक्तम् । इदं व्याकुर्वता
 टीकाकारेण — ” पृथक्प्रतिपत्तिकार्यानर्हधर्माः पृथगुत्पत्तिनिरपेक्षाः
 अतएव-सुत्पत्तेरुत्पत्त्यादिनैरपेक्ष्यम् । तस्मादपृथक्सिद्धधर्मास्तु स्वयं
 धर्मिण उत्पत्त्याद्यवस्थाभूता इत्यर्थः । ” इत्यत्रापृथक्सिद्धधर्माणां
 पृथक्प्रतिपत्तिकार्यानर्हणां स्वयमेवोत्पत्तिरूपत्वात्पृथगुत्पत्त्यादिनैरपे-
 क्ष्यमुत्पत्तेरुत्पत्त्यन्तरनैरपेक्ष्यदृष्टान्तेनोपवर्णितम् । अत्र च पृथक्प्र-
 तिपत्तिकार्ययोगान्नर्हणां धर्माणां पृथगुत्पत्त्यादिनैरपेक्ष्यमात्रमुक्तम् ।
 न तु तदेवापृथक्सिद्धत्वमिति । अतएव—“ अपृथक्सिद्ध-
 धर्मतया पृथक्प्रतिपत्तिकार्यानर्हव्यतिरिक्तानामुत्पत्त्यादिकं पृथगपे-
 क्ष्यते ” ॥ इति तत्पूर्ववाक्ये अपृथक्सिद्धधर्मत्वस्य पृथक्प्रतिपत्ति-
 कार्यानर्हत्वप्रयोजकत्वकथनं टीकाकृतस्सङ्गच्छते । यदुत्पत्त्योत्पद्यत
 इत्यादिकं च खण्डनकारोक्तमपृथक्सिद्धत्वं जीवादिषु भगवदपृथ-
 क्सिद्धेष्वव्याप्तम् । ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं चास्माभिरित्थं निरुह्यते ।
 अचिज्जीवविशिष्टेश्वररूपसमुदायस्य जगच्छब्दवाच्यस्य तादृशेश्वररू-
 पसमुदायः कारणम् । तत्र विशिष्टं प्रति विशिष्टस्य कारणत्वं विशे-
 प्यांशस्य विशेष्यांशं प्रति विशेषणांशं प्रति च कारणत्वमस्ति । वि-
 शेष्यभूतेश्वरस्वरूपस्योपादानत्वरूपकाणत्वं विशेषणद्वारा स्वरूपे
 परिणामाभावेन विशेषणीभूताचिदंशद्वारापरिणामात् । सद्धारकमपि
 परिणामित्वं मुख्यमेव, “ येनाश्रुतं श्रुतं भवती ” त्याद्येकविज्ञानेन

सर्वविज्ञानप्रतिज्ञास्थले कारणवस्तुविज्ञानेन कार्यविज्ञानमभिप्रेतम् ।
तच्च कार्यकारणयोरुभयोरेवाचिज्जविविशिष्टब्रह्मरूपस्त्वेन सूपपादं
भवति । इयमेवास्माकं प्रक्रिया । आकरेषु सर्वमिदं स्पष्टम् । तस्मा
त्त्वयमेवास्मदीयां कामपि प्रक्रियां परिकल्प्य दूषणमनुचितमेव ।
अप्यत्रिसाङ्गिसम्बन्धस्य संयोगविशेषरूपत्वं पूर्वमेवास्माभिर्निरूपितम् ।
तत्र च न कामप्यनुपपत्तिं पश्यामः । 'न च' कस्यापि ग्रन्थस्य
विरोधः इति ।

ये तु - "वस्तुतस्तवेवंरूपमपृथक्सिद्धत्वं विवर्तयाद एव
पर्यवस्यति" । तथाहि - प्रपञ्चस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ता-
भावे शुक्त्यादावारोपितस्य रजतस्य मिथ्यात्वमिव प्रपञ्च-
स्याप्यसत्यत्वमेव प्रसज्येत " इति ।

तत्र प्रपञ्चशब्दार्थो यद्यस्मत्सिद्धान्तानुसारेणाचिज्जीवविशिष्टं
ब्रह्म, तर्हि तस्य ब्रह्मणो ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वं नास्तीति युक्त-
मेव । यदि विशेषणीभूतचिदचिन्मात्रम् । तर्हि तयोर्ब्रह्मसत्तातिरिक्त-
सत्ताभावकथनमयुक्तम् । चिदचितोर्ब्रह्मणश्च स्वरूपाणो परस्परं भिन्न-
तया तत्सत्तानामपि भिन्नत्वात् । सत्तायाः सन्निति प्रतीतिसिद्ध्या-
श्रिदचिदीश्वरेषु एव कूपथग्विद्यमानत्वात् । सत्ता यदि वर्तमानत्वे-
कालसम्बन्धरूपा, तदापि तत्तन्निष्ठस्य कालसम्बन्धस्य सम्बन्धिभेदेन
भिन्नस्यैक्यं । कथं भविष्यति ? यदि यत्र कुत्रचिद्वर्तमानत्वे-
माधियत्वपर्यवसितम् । तदाऽपि सा भिन्नैव तेषु । विवर्त-
वाद एव पर्यवस्यतीत्युक्त्वा, "प्रपञ्चस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तस-
त्ताभावे" इति कथयता प्रपञ्चे ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ताभावो ब्रह्म-

सत्तानातिरिक्तसत्तावच्च स्वीक्रियत इति ज्ञायते । तत्र यदि प्रपञ्चे ब्रह्मसत्ताऽभिन्ना सत्ता वर्तते तर्हि ब्रह्मण इव प्रपञ्चस्यापि सत्यत्वं कुतो न भवति ? प्रपञ्चसत्ताया ब्रह्मसत्तायाश्चाभिन्नत्वे ब्राह्मणो वा मिथ्यात्व स्यात् । “अपृथक्सिद्धत्वं विवर्तवादे पर्यवस्यतीति” कथयतो ब्रह्मविशेषणतया प्रपञ्चसद्भावः किमभिमतः तथात्वे मिथ्यात्वं कथं सेत्स्यति ।

इदमत्र बोध्यम्—अपृथक्सिद्धानां पदार्थानां यदपृथक्सिद्धास्ते तत्सत्तातिरिक्तसत्ता नास्तीति नास्माकं सिद्धान्तः । घटापृथक्सिद्धानां रूपादीनां घटसत्तातिरिक्तसत्ता नास्तीति कोऽङ्गीकुर्यात् । जीवापृथक्सिद्धानां शरीराणां जीवसत्तातिरिक्तसत्ताया अभावो वा कथं वक्तुं शक्यः । अपितु केषांचिदपृथक्सिद्धानां यदपृथक्सिद्धास्ते तत्सत्ताधीनसत्ताकत्वं भवति । यथा जीवसत्ताधीनसत्ताकत्वं शरीरस्य, घटसत्ताधीनसत्ताकत्वं घटगतरूपादीनां च ततश्च ब्रह्मापृथक्सिद्धांचिदविद्वर्गस्य ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ता नास्तीति पक्षमवलम्ब्यास्मत्सिद्धान्तदूषणं भ्रान्तिमूलकमेवेति ।

यत्तु—आश्रयसत्ताया एव तदाश्रितपदार्थेषु सत्ताव्यवहारविषयत्वमिति शङ्का तदूषणत्वं तद्व्यर्थविचाररूपम् अस्माभिस्साक्षादेव चिदचिदीश्वरेषु प्रत्येकं सत्त्वाङ्गीकारेणाश्रयसत्ताविषयकत्वेन व्यवहारनिर्वाहम्यानावश्यकत्वात् ।

एतेन—प्रपञ्चे साक्षात्सत्ताभावपक्षावलम्बनेन प्रवृत्तान्यन्यान्येपि दूषणानि निरस्तानि वेदितव्यानि । अस्माभिस्साक्षादेव प्रपञ्चे

सत्ताङ्गीकारात् । अत्रेदं बोध्यम्, सत्ता नाम कालसत्त्वान्धित्वं वा मानसबंधार्हत्वं वा भवनापरपर्यायः कश्चिदतिरिक्तो धर्मो वा स्यात् । आद्ये सम्बन्धस्य सम्बन्धिभेदेन भिन्नतया घटतद्गत-धर्मेऽपि चिदचिदीश्वरेऽपि भिन्नभिन्नैव सा । द्वितीयेऽपि—ब्रह्म-णश्चिदचितोश्च प्रत्येकं भिन्न एव सः । मानसम्बन्धस्य प्रमितिविषयतापर्यवसितस्य विषयभेदेन भिन्नतया तेषु प्रत्येकं भिन्नस्यैव तस्यावश्यकत्वात् । घटापृथक्सिद्धस्य घटरूपस्य नियमेन घटविषय-कज्ञान एव विषयत्वेऽपि घटरूपनिष्ठयोर्विषयतयोर्भिन्नतायास्तर्क-सम्प्रतिपन्नत्वात् । चिदचितोरिश्चरात्पृथक्सिद्धयोर्नियमेनेश्वरविषयक-ज्ञान एव विषयत्वेऽपि तत् एव विषयते मित्रे । तृतीयेऽपि चिद-चिदीश्वरेषु प्रत्येकं मित्रैव सा । ईश्वरो भवति जीवो भवति प्रकृति भवतीति तुल्यतया व्यवहारादेकत्रैव सा नान्यत्रेति वक्तुमशक्यत्वात् । तथाच चिदचिदीश्वरनिष्ठानां सत्तानां भिन्नत्वादीश्वरसत्तयैव चिदचि-तोरपि सत्ताव्यवहारविषयत्वे तयोर्मिथ्यात्वापत्तिरित्यादयः प्रसङ्ग-नोदयमर्हन्ति । एतेन प्रपञ्चस्यासत्यत्वप्रसङ्गोऽपि समाहितः । समा-हिताश्च जातिरूपतापक्षे प्रदर्शिताश्च दोषाः ।

यत्तु—सत्ता सती असती वेति विकल्पानवस्थादोषप्रदर्शनं । जग-न्मिथ्या न वा मिथ्या चेत्तद्गतं मिथ्यात्वं मिथ्या न वा, मिथ्या चेत्तद्ग-तमपि तथा न वा इत्याद्यनवस्थादोषं स्वशिरसि पतन्तं विस्मृत्य कृतम् ।

यत्तु—सन्, सन्—इति—प्रतीतिरनुगताकारत्वेन सद्रूपमेकं । स्वीकरणीयमिति—सद्बुद्धेस्तादृशानुगतसदभेदविषयकत्वे घटपटादी-

नामपि परस्परमभेदप्रसङ्गेनाद्वैतवादस्तापितो भवतीति तत्रोच्यते-
यद्येवं तर्हि घटो नीलः पटो नीलः कुड्यं नीलमिति प्रतीतिरप्यनुगता-
कारत्वेन नीलमप्येकमङ्गीकरणीयमिति, तादृशनीलबुद्धेस्तादृशानुगत-
नीलाभेदविषयत्वे नीलघटपटकुड्यादीनामपि प्रत्यक्षविरुद्धो भेदः
स्यात् । तत्र यदि घटपटादिनीलानां तद्गतनीलरूपाणां च भिन्नत्वेऽपि
यत्किञ्चिदनुगतधर्ममात्रेण तादृशानुगतनीलप्रतीतिरुपपत्तिस्तर्ह्यत्रापि
सतस्तत्त्वस्य च भिन्नभिन्नत्वेऽपि यत्किञ्चित्तद्गतानुगतधर्ममात्रेणैव तादृ-
शानुगत प्रतीतिनिर्वाहान्न तेन सत ऐक्यं वा घटपटादीनामभेदो वा
सिद्ध्यतीति सन्तुष्यताम् । सत्त्वस्य च कालसम्बन्धादिरूपत्वं पूर्वमुक्तम् ।

एतेन - सतोऽनुवर्तमानत्वादघटादीनां च व्यावर्तमानत्वादनुवर्त-
मानव्यावर्तमानेयोरभेदासम्भवात्कल्पिताभेदस्य स्वीकरणीयतया घटा-
दीनां ब्रह्मणि कल्पितत्वासिद्धिरिति परास्तम् । सत्त्वस्य तत्तत्पदार्थ-
भेदेन भिन्नतया तस्यानुवर्तमानत्वाभावात् । सत्ताया घटादिनिष्ठाया
धर्मरूपतया तस्याश्च घटाद्भिन्नत्वेन भेदस्यैवाभावेन तत्करूपनायो अना-
वश्यकत्वेन च घटादीनां कल्पितत्वासिद्धेश्च ।

यस्तु - " तथा च प्रयोगः - घटादयः स्वानुगतप्रतिभासे
वस्तुनि कल्पिताः । विभक्तत्वात्, यथा सर्पमालादिकं स्वानु-
गतप्रतिभासे रज्जाचिदमंशे विभज्यते, एवं ब्रह्मण्यनुगच्छति
घटादिकं विभज्यते । सन् घटः सन् पट इत्यादि स्वानुगतप्र-
तिभासत्वं च स्वतादात्म्येन स्वरूपतो भावयोग्यत्वम् । स्वता-
दात्म्यविषयतानिरूपितनिरवच्छिन्नप्रकारताश्रयत्वमिति या
वत् सतस्य व्यापकत्वमर्थः । व्यापकतानिरूपकत्वं च तादा-

तस्यसन्धन्वेन कल्पितत्वं च ज्ञाननिर्वर्त्यत्वं स्वाभावयति
 श्रेयत्वं चा तथा च घटादयः स्वतादात्म्यविषयतानिरूपितनिर-
 वच्छिन्नप्रकारतान्यापकस्वनिवर्तकधोविषयताकाः । उक्तप्र-
 कारतान्यापकत्वात्त्यन्ताभावका वेति साध्यं पर्यवसितम् ।
 विभक्तत्वं च स्वसमानसत्ताकभेदप्रतियोगित्वम् । तथा
 चैवम्भूतेनानुमानेनापि घटादेः कल्पितत्वसिद्धिः । "इति ।

तत्रोच्यते—अत्र घटादय इत्यादिपदप्रवेशात् प्रपञ्चमात्रस्य
 कल्पितत्वसाधनमभिप्रेतमित्यवगम्यते । घटपटादीनां प्रपञ्चान्तर्ग-
 तानां सर्वेषां पदार्थानां घटत्वपटत्वादिना पक्षान्तर्भावोऽसर्वज्ञदुर्विज्ञे-
 यत्वाच्च सम्भवति । अनुगतानतिप्रसक्तं च पक्षतावच्छेदकं किमपि
 खण्डनकृता नोक्तम् । घटादीत्यादिपदेन ब्रह्मणोऽपि ग्रहणसम्भवे
 बाधः । पक्षतावच्छेदकस्य शुक्तिरजतसाधारण्यं सिद्धसाधनम् ।
 घटत्वादिना प्रत्येकं घटादीनां पक्षीकारेऽपि पक्षतावच्छेदकस्या-
 निर्वचनीयघटादिसाधारण्यादवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुद्देश्यत्वे
 'तस्य मिथ्यात्वाद्गीकर्तृणाभते' । ऽसत्सिद्धसाधनम् अस्मन्मत्तरी-
 त्या तस्य मिथ्यात्वाभावेन तत्र सिद्धसाधनाभावोपपादने दृष्टान्ता-
 सिद्धिः । प्रतिवादिभारज्जुसर्पस्यापि मिथ्यात्वानङ्गीकारात् । घटादि-
 कतिपयपदार्थमात्रे कल्पित्वासिद्धावप्ययन्तिरं दुर्वारम् । कृत्स्नस्य
 जगतः कल्पितत्वासिद्धेः । स्वतादात्म्यविषयतानिरूपितनिरवच्छिन्न-
 प्रकारतान्यापकेत्यादिसाध्यमप्ययुक्तम् । सन् घट इत्यादि सतो विशे-
 ष्यत्वे तत्र 'घटतादात्म्य' भासत इत्यङ्गीकारेऽपि तस्य विशेष्यत्वेन
 प्रकारत्वाभावात्, सत्तावच्छिन्नत्वेन तस्यानिरवच्छिन्नत्वाभावात् ।

घटस्सन्निति ज्ञाने सतः प्रकारकत्वेऽपि तत्प्रकारतायाः निरवच्छिन्न-
त्वाभावात् । अस्मन्मते रज्जुसर्पादेशानिब्रत्यत्वाभावेन दृष्टान्तश्च
साम्यविकलः । साम्यघटकीभूतस्वचस्य दृष्टान्तपक्षसाधारण्याः
भावेन पक्षस्य स्वपदेन ग्रहणे दृष्टान्ते साम्यवैकल्यस्य, दृष्टान्तग्रहणे
बाधस्य च प्रसङ्गः । हेतौ सत्तायाः येन केनचिद्रूपेण साम्यविवक्षायां
ब्रह्मणि व्यभिचारः । तत्रापि व्यावहारिकभेदप्रतियोगित्वसत्त्वात् ।
तस्यापि येन केनचित्प्रमेयत्वादिना ब्रह्मसमानसत्ताकत्वात् सत्तावि-
भाजकौपाधिना साम्यविवक्षायामसिद्धिः । एतदनुमानात्पूर्वं जगन्मिथ्या-
त्वासिद्ध्या व्यावहारिकादिभेदासिद्धेः । भेदप्रतियोगित्वमात्रेणैतादृशं
मिथ्यात्वं न कैरपि तान्त्रिकैः कस्याप्यङ्गीकृतम् । रज्जुसर्पादीनां
मिथ्यात्वं येऽङ्गीकुर्वन्ति तेऽपि न भेदप्रतियोगित्वेन हेतुना
तदङ्गीकुर्वन्ति । अन्यथा तेषाम्मते सर्वेषामेव भेदप्रतियोगित्वेन
सत्यमिथ्यार्थविभेदाभावप्रसङ्गात् तस्मान्नानेनानुमानेन अगतः कल्पि-
तत्वसिद्धिरिति ।

यत्तु - “अभ्युपगम्याप्युक्तविधमपृथक्सिद्धत्वं जगत्सत्यत्वं
चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिष्ठा केयमुपपद्यते इति चकव्यम् ।
मगवद्विग्रहगोपुरप्राकारनित्यसूरिप्रभृतिनित्यचिभृति प्रति ग्र-
हणः फारणत्वाभावेनोपादानत्वाभावादादत्त्वासम्भवो नात्म-
भूते तस्मिन् विज्ञातेऽपि तेषां विज्ञातत्वासम्भवात् ।” इति ।
तत्रोच्यते - “येनाश्रुतंश्रुतं भवत्यमतं मतमि ” त्यादिसिद्धि-
प्राप्त्यनन्तरमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिष्ठावाक्यम् । “आत्मनि

स्वप्ने दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति ” इति
 मैत्रायणीयश्रुत्यनुसारादत्र इदं सर्वं—इति श्रुतेन मतेन विज्ञातेन,
 इति चाध्याहारः । तथाच—येन श्रुतेनाश्रुतं श्रुतं भवति,
 येन मतेनामतं भवति येन विज्ञातेनाविज्ञातं भवति—
 इत्यर्थः । इदं सर्वमित्यस्य परिदृश्यमानं स्थूलचिद्विच्छरीरकमिति
 तदर्थः श्रुतेन येनाश्रुतमिदं सर्वं श्रुतं भवतीत्यादिरीत्याऽर्थो बोध्यः ।
 श्रुतेनेत्यस्य शाब्दबोधविशेषविषयेणेत्यर्थः । येनेति तृतीयार्थोऽभेदः
 श्रुतपदार्थान्वयी । अश्रुतमित्यस्य स्थूलरूपावच्छिन्नशाब्दबोधीय-
 विषयताशून्यमित्यर्थः । तस्य च सर्वपदार्थेऽन्वयः तथा च—
 स्थूलविस्थावच्छिन्नशाब्दबोधीयविषयताशून्याभिन्नं प्रत्यक्षविषयस्थू-
 लचिद्विच्छरीरकं ब्रह्म शाब्दबोधीयविशिष्टविषयतासूक्ष्माचिद्वि-
 द्देशिष्ट्यावच्छिन्नशाब्दबोधीयविषयाश्रयो भवतीति वाक्यार्थः ।
 अत्र च इदं सर्वमिति प्रत्यक्षविषयतया निर्दिष्टस्यैव कार्यभूतस्य
 जगतः कारणब्रह्मविज्ञानेन विज्ञातत्वं भवतीत्युच्यते इति । नित्य-
 विमूल्यादीनामप्रत्यक्षाणामकार्यभूतानां कारणब्रह्मविज्ञानेन ज्ञातत्वा-
 सम्भवेऽपि नैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानुपपत्तिः । छान्दोग्यगत-
 सद्विद्याप्रकरणे इदं सर्वमिति पदामावेन मैत्रायणीयश्रुत्यनुसारेण
 तत्पदोच्चारणान्नायमर्थो लभ्यते इति चेत् ? तर्हि तत्रैकविज्ञानेन
 सर्वविज्ञानमपि न प्रतिज्ञातम् । अपितु कारणविज्ञानेन कार्यविज्ञानमा-
 त्रम् सर्वपदार्थमिति । किंच—तत्रैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापपादन-
 प्रकरणे “सदेव सोम्येदमग्र आसीदि” इति प्रत्यक्षतया परिदृश्यमानं

जगत् इदमिति निर्दिश्य, तस्य प्रत्ये सद्रूपतापत्तिं प्रतिपाद्यान्तरं जगत्सृष्ट्यादिप्रतिपादनमुखेन तस्यैव स्रष्टृत्वाच्चब्रह्मकारणता-मुपदिश्य दृष्टान्तप्रदर्शनादिना कारणविज्ञानेन कार्यविज्ञानस्यैव प्रतिज्ञानात् पूर्वोक्त ‘एवार्थो’ लब्धो भवतीति नित्यविभूत्यादीनामकार्यभूतानां कारणविज्ञानेन विज्ञानासम्भवेऽपि नैकविज्ञानेन सर्वविज्ञान-प्रतिज्ञानुपपत्तिः ।

एतेन “ ननु ” इत्यारम्य विद्यदादिवन्नित्यविभूत्यादीनामप्युत्पत्तिशंकासमाधानादिकमपि समाहितं वेदितव्यं तेषामनुत्पत्तावपि प्रतिज्ञानुपपत्त्येभावस्योपपादितत्वात् । “ यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवतीति दृष्टान्ते यथैरुमृत्पिण्डारब्धकार्याणामेव ग्रहणं तथा दार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मकार्यभूतानामेव ग्रहणेन कार्यभूतानां नित्यविभूत्यादीनां ज्ञाततायाः प्रतिज्ञाविषयत्वस्यैवाभावेनादोषात् ।

एतेनैव-“ एवं च स्थूलसूक्ष्मचिद्विशिष्टग्रहण एककारणत्वं कार्यत्वञ्चेति पक्षो निर्मूल इति सिद्धम् । ”

इत्यपि निरस्तम् । प्रतिज्ञाविरोधादीनां परिहृतत्वेन तस्य पक्षस्य सम्यक् स्थापितत्वात् ।

विवर्तवादिनामेव च पक्षे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञान-मनुपपन्नमिति तु पूर्वमेवोक्तम् । विवर्तकारणज्ञानेन विवर्तज्ञानं भवतीत्यभ्युपगमेऽपि वा ऽनादिसिद्ध्याया अविद्याया ब्रह्मकारणक-त्वाभावेन तज्ज्ञानेन ज्ञातत्वासम्भवे इति चात्र पुनरुच्यते ।

यत्तु-“ चिदचितोः स्थूलत्वं सूक्ष्मत्वं कीदृशम् ? भणु-
महत्पारिमाणरूपदुत अत्यक्षयोन्मत्तत्वतदभावकम् ? ” नाहः,

अणोरचिदंशस्यैकत्वे निरवयवत्वेन महत्परिमाणवत्त्वानु-
पपत्तेः । उपपत्तौ वा चिदंशस्यापि महत्परिमाणवत्त्वापत्त्या
स्यसिद्धान्तविरोधोऽनित्यत्वं चापद्येयाताम् । ” इति ।

तत्रोच्यते—स्थूलत्वसूक्ष्मत्वे परिमाणरूपे एव । अणुत्वं च
नास्मन्मते नैयायिकाद्यभिमतानुत्वरूपम् । अस्मन्मते जालकरन्त्र-
विनिर्गत सौरालोकदृश्यमानव्रसरेणुशब्दवाच्यद्रव्यतिरिक्तपरमाणव-
नङ्गीकारात् । “ अवप्रक्तमक्षरे लीयते : अक्षरं तुमसि लीयते, तमः
परे देव एकीभवती । ” ति श्रुतिप्रतिपन्नतमस्त्वावस्थापन्नद्रव्यस्यैव
मूलप्रकृतित्वेन तस्या भगवत्सङ्कल्पस्यानुरोधेन नानापरिणामवत्त्वस्य
प्रमाणसम्प्रतिपन्नतया तत्रापत्तेरयोगात् । केवलयुक्तिकल्पितार्थत्वे-
तादृशापत्तीनां प्रदर्शनसम्भवेऽपि :: श्रुतिप्रतिपन्नार्थे “ श्रुतेस्तु
शब्दमूलत्वात् ” इत्युक्तरीत्यैतादृशाशङ्कानामयुक्तत्वात् । श्रुतेऽर्थे
यथा श्रुतिप्रतिपत्तव्यमिति हि वैदिकाः । प्रकृतोर्निरवयवत्वं साधयवत्वं
चेति कल्पद्वयमाकरेषु मुनिरूपितम् । प्रमाणप्रतिपन्नेऽर्थेऽपि युक्तिप्रस-
रकक्षणायां जलस्यैव शीतलत्वं कथम्, अग्नेरेवोष्ण्यं कस्मात् ?
इत्याद्याशङ्कानामवतारप्रसङ्गात् । “ अत एव हि ” शक्त्यस्तव-
भावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथो-
ष्णता ॥ ” इत्याद्युक्तं पुराणरत्ने । निरवयवस्यापि महत्परिमाणा-
ङ्गीकारे चिदंशस्यापि महत्परिमाणापत्तिरित्युपहास्यम् । निरवयव-
स्यापि ब्रह्मणो महत्परिमाणवत्त्वाङ्गीकारात् । “ एषोऽणुरात्मा चेतसा
वेदितव्यः ” इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्नाणुपरिमाणवतश्चिदंशस्य युक्त्या-

भासेन महत्परिमाणवत्त्वापादनं च, पूर्वोक्तन्यायेनायुक्तम् ।

यत्तु - "चिदंशस्य चाणुत्वाभ्युपगमेन महत्त्वस्याङ्गीकारेऽ
नित्यत्वापत्त्या सिद्धान्तविरोधापत्तेः ।" - इति ।

तन्न । अस्माभिर्जीवानामणुत्वेताम्युपगतानां 'साक्षात्सम्बन्धेन
महत्त्ववत्त्वान्म्युपगमात् । आत्मधर्मभूतज्ञानस्य विमोत्सङ्कोचविका-
साङ्गीकारेण 'तद्वत्परिमाणमादायैव जीवानां स्थूलसूक्ष्मावस्थोप-
पादनात् ।

यदप्युक्तम् - "प्रत्यक्षे महत्त्वस्य कारणत्वाच्चिदंशे प्रत्यक्षवि-
पयत्वस्य कदाऽप्यभावेन चित्तिन्मूढमत्वस्थूलत्वयोर्धत्तुमश-
क्यत्वात् ।" इति

तदपि, प्रत्यक्षे महत्त्वस्य हेतुत्वानङ्गीकरात् । न च परमाणूनां
प्रत्यक्षापत्तिः, जालसूर्यमरीचिकास्यस्य त्रसरेणुशब्दवाच्यस्यैव पर-
माणुत्वेनेष्टापत्तेः । अस्माभिर्जीवेषु साक्षात्सम्बन्धेन महत्त्वानङ्गीकारेऽपि
धर्मभूतज्ञानगतसङ्कोचविकासानुसारेण स्थूलसूक्ष्मावस्थयोरुपपादनाच्च ।

एतेन - "नामरूपविभागानर्हत्वं सूक्ष्मशब्दार्थः" इत्यारम्योक्तं
सर्वमपि समाहितम् । नामविभागानर्हावस्थायास्सूक्ष्मावस्थारूपत्वेऽपि
तस्या अपि ज्ञानगतसङ्कोचावस्थावलम्बनेनैव निर्वाहात् ।

नामरूपविभागानर्हत्वस्य सूक्ष्मशब्दार्थत्वे विभागस्य भेदेक-
रूपतया भेदस्य सार्वदिकत्वेन तदर्हताया उभयदशायामप्यविशिष्ट-
त्वात्स्थूलावस्थायामपि 'सूक्ष्मत्वव्यवहारापत्ति' रित्यपि न । नाम्ना
रूपेण च विभक्तव्यवहारानर्हत्वस्यैव नामरूपविभागानर्हत्वरूपतया
विभागस्य चास्मन्मते संयोगमध्येऽन्तर्भावितस्य भेदरूपत्वाभावेन

तस्य सार्वदिकत्वाभावात्सर्वदा विभक्तव्यवहाराभावात्स्थलावस्थायामपि सूक्ष्मत्वव्यवहारापत्तेरभावात् ।

यत्तु-“ किञ्च जिज्ञास्यमज्ञातं ब्रह्म सर्वथाऽसम्भावितं सम्भावयितुं 'जन्माद्यस्य यतः' इति सूत्रेण धृत्युक्तजगज्जन्मादिकारणत्वं लक्षणं प्रतिपादनीयम् । तत्र जगच्छब्देन स्थूलचिद्विद्विशिष्टं ब्रह्म परिगृह्य तस्य कार्यत्वोपपादनद्वारा तत्कारणत्वेन ब्रह्म किमर्थं लक्षणीयम् ? किं ब्रह्म स्वस्य कारणं भवति न वेति संशयः पूर्वं प्रसक्तः ? येनैतादृशकार्यकारणभाव उच्यते । न खल्वनुमत्तः कोऽपि स्वस्य स्वयं कारणं भवति न वेति जिज्ञासते प्रतिपादयति वा । किंपुनस्तद् ब्रह्म यज्जिज्ञास्यामित्याशङ्क्या हि जन्माद्यधिकरणं प्रवृत्तम् । कार्यकारणावस्थयोर्ब्रह्मणोऽभिन्नत्वेनोभयावस्थस्यापि तस्य पूर्वमज्ञातत्वात्कार्यावस्थापन्नस्याऽसम्भावितस्य तस्यैव लक्षणत्वकथनमसङ्गतमेव । प्रसिद्धं हि लक्षणं भवति नाप्रसिद्धम्-अतो ब्रह्मण कार्यत्वप्रसाधनलक्षणत्वकथनमनुपपन्नम् । ” इति । ११ ।

तत्रोच्यते-“ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इत्यनेन ब्रह्मजिज्ञासायाः कर्तव्यतायां विहितेयाम् । किं पुनस्तद्ब्रह्म 'यज्जिज्ञास्यमुच्यते' इत्याशङ्कायां “ जन्माद्यस्य यतः ” इत्यनेन जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युक्तम् । तच्च जगत्किंरूपमिति तु न तत्राधिकरणे विचार्यते । “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत् ” इत्यारम्य ब्रह्मणो बहुभवनसङ्कल्पपूर्वकं तेजोबन्नादिपदार्थमृष्टिमुक्त्वा, तस्य 'अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्ये' त्योदिना जीवशरीरकपरमात्मानुपवेशपूर्वकं नाम-

रूपव्याकरणप्रतिपादनादचिज्जीवविशिष्ट ब्रह्मैव तेजोऽवन्नादिरूप
जगदित्यवगम्यते । " तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तदनु प्रविश्य
सच्च त्यच्चाभवत् " इति श्रुत्यन्तरेऽपि परब्रह्मण एव जीवशरीरक-
स्यानुप्रवेशेन सत्यद्भाव उक्तः । तस्माच्चिदचिच्छरीरकं ब्रह्मैव जग-
दिति निश्चयते जगच्च यद्वा तद्वा भवतु । जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मे-
त्येतावदेव तेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते । स्वस्य स्वयं कारणं भवति न
वेति न संशयो नापि तत्समाधानं तस्मिन्नधिकरणे भवति, यस्तु कार्या-
वस्थापन्नब्रह्मणः पूर्वमज्ञातत्वात्तत्कारणत्वस्य लक्षणत्वकथनमसङ्गत-
मिति । तन्न । वस्तुतो ब्रह्मपर्यन्तस्यैव जगच्छब्दार्थत्वेऽपि वेदान्त-
ज्ञानवता तादृशजगच्छब्दार्थज्ञानसम्भवेन लक्षणज्ञानमम्भवात् ।
अपरिचितवेदान्तानां ब्रह्मविशेषणीभूतचिदचिन्मात्रं जगद्बुध्यताम् ।
तावन्मात्रकारणतारूपेणैव जगत्कारणत्वबोधसम्भवेन लक्षणज्ञानोप-
पत्तेः । इयमेव गतिर्जगच्छब्देन ब्रह्मभिन्नस्यैव ग्रहणमभ्युगच्छता
पक्षेऽपि स्वीकर्तव्या । अन्यथा नीवानामप्यदृश्यमानत्वेन जगच्छ-
ब्दान्तर्भावोऽपि ज्ञानासम्भवात्तावन्मात्रकारणत्वमप्यप्रसिद्धं लक्षणं
न भवितुमर्हति । स्थूलचिदचिच्छरीरकस्य ब्रह्मणः कार्यत्वं जगच्छ-
ब्दार्थत्वं च पूर्वमुपपादितमेवेति नात्रासम्भावितं किमपि । ब्रह्मणः
कार्यत्वप्रसाधनपूर्वकं लक्षणत्वं नात्र सूत्रे कथ्यते, अपितु परिदृश्य
मानस्य जगतो यस्य कस्यापि सत्. कारणत्वमात्रं लक्षणं कथ्यते
तेन न काचिदनुपपत्तिर्नाम ।

यच्च - " कार्यत्वं वास्तवमुत कल्पितम् । आद्ये चिदचि-

। द्वेयस्य ब्रह्मोपादानकत्वमभ्युपगच्छतां भवतां मते उपादानोपादेययोः कारकव्यापारार्थवत्त्वाय भेदस्याङ्गीकर्तव्यतया तदनुरोधेन ब्रह्मण्यपि भेदप्रसङ्गेनैकमेव ब्रह्मोभयावस्थं भवतीति सिद्धान्तमङ्गप्रसङ्गः — इति ।

तत्रोच्यते — कल्पितत्ववास्तविकत्वकथा नास्माकं मते वस्तुविक्रमेवास्माकं मते कार्यत्वम् । उत्पात्तिविनाशादयः कारणभूतस्य द्रव्यस्यावस्थाविशेष एव । द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्वं कारकव्यापारार्थतमिति तस्य सार्थकता । अवस्थाश्रयद्रव्यस्य तु कार्यकारणावस्थयोरैक्यमेव न भेदः । मृदद्रव्यस्यैकस्यैव घटत्वकपालत्वचूर्णत्वाद्यवस्थानुत्पद्यमानास्वप्यनुवर्तमानतादर्शनात् । सर्वमिदमुक्तमारम्भणाधिकरणमाप्ये — “यदुक्तं सत्यामेव मृदि घटो नष्ट-इति व्यवहारत्कारणादन्यत्कार्यमिति । तदुत्पत्तिविनाशादीनां कारणभूतस्यैव द्रव्यस्यावस्थाविशेषत्वाभ्युपगमादेव परिहृतम् । तत्तदवस्थस्यैकस्यैव द्रव्यस्य ते ते शब्दास्तानि तानि च कार्याणीति युक्तम् । द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्वं कारकव्यापारार्थतमिति तस्यार्थवत्त्वम् । ” इति । तथा च ब्रह्मणः कार्यकारणावस्थयोरैकत्वेऽप्यवस्थोत्पत्त्या कारकव्यापारसार्थक्याद्भेदप्रसङ्गमावेनास्मत्सिद्धान्तमङ्गस्य नास्ति प्रसङ्गशोऽपि । उपादानोपादेययोर्भेदस्याविश्यकताकथनं त्वसत्कार्यवादिनामेव शोभते ।

“यत्तु — “स्व-यदि स्वजन्यं स्यात् तदा स्वभिन्नं स्यात् ” इति तर्कमदर्शनम् । तत् मृदः कारणभूतस्यैव घटरूपेण जन्यत्वदर्शनात्प्रेत्यक्षपराहतस्तर्क इत्युक्तमेव ।

यत्तु — “ एवं चे ” त्थारभ्य, धर्मान्यथाभावस्यापि स्वरूपा
न्यथाभाव एव पर्यवसानात् परमेश्वरोऽनित्य-विकारास्पदत्वात्
इति शक्यमनुमातुमिति पूर्वोक्त्यैव पुनरुक्तम् । तत्स्वरूपा-
न्यथाभावधर्मान्यथाभावयोर्विभेदस्य पूर्वमेव निरूपिततया, ब्रह्मण्यु-
भयेरपि तयोरभावस्य च निरूपिततया साक्षात्सम्बन्धेन
विकाराभावेनानित्यत्वानुमानासम्भवात् । अत्र वक्तव्यं सर्वमपि
पूर्वोक्तं न पिष्टवेषणं क्रियतेऽत्र ।

एतेन — पूर्वोक्तानुमाने साक्षात्सम्बन्धेन परिणामरूपविकारवत्त्व-
स्योपाधित्वं परिहारकदुक्तमयुक्तमित्युक्तमपास्तम् । ब्रह्मणि साक्षा-
त्सम्बन्धेन परिणामाभावस्य पूर्वं निरूपितत्वात् ।

यदपि — “ वस्तुतः शेषाध्युद्भावनं लेखकस्याज्ञानमूलकमेव
शास्त्रिमहाशयेन हि विकारिवैशिष्ट्यस्य स्वरूपतादात्म्यसम्बन्धरूप-
त्वे विकारित्वेन सावयवतयाऽनित्यत्वापातादित्युक्त्वेदमनुमानं प्रद-
र्शितम् । तस्मिन्ननुमाने साक्षात्सम्बन्धेन परिणामवत्त्वस्योपाधित्वकथन-
पक्षे साधनाव्यापकत्वप्रदर्शनं च कथं शोभते ” — इति ।

तदपि न ब्रह्मनिष्ठस्य विकारिवैशिष्ट्यरूपस्य विकारस्य स्वरू-
पत्वे वा तादात्म्यसम्बन्धरूपत्वेऽपि वा तस्यपरिणामरूपत्वाभावेन,
साक्षात्सम्बन्धेन ब्रह्मणि परिणामरूपविकाराभावेन तादृशोपाधेस्ता-
धनाव्यापकत्वकथनस्य सुसङ्गतत्वात् विकारिवैशिष्ट्यं च विकारिसं-
योगविशेषरूपमिति च पूर्वमेवोक्तम् ।

परमेश्वरोऽनित्यः विकारास्पदत्वादिति स्वप्रदर्शितेऽनुमाने

यस्तु - "सङ्कोचविकासयोरनित्यत्वापादकत्वं । नास्तीति-
फथनं च स्वभाष्यविरुद्धं, यथाश्रुतप्रतिपत्तृशिष्यप्रज्ञाप्रतारण-
मात्रं च, भवद्भाष्यकारेण हि-जीवस्य पुत्तिकाशरीरपरिपाणस्य
गजादिशरीरेष्वकात्स्न्यमिति दोषमुद्भाव्य सङ्कोचविकासा-
भ्यामुक्तदूषणाभावशङ्कनयां - 'नच पर्यायादप्यविरोधो विकारा-
दिभ्यः, इति सूत्रेण, विकारतत्प्रयुक्तानित्यत्वादिदोषप्रस-
क्त्या जैनमते जीवस्येव धर्मज्ञानस्यापि सङ्कोचविकासशालि-
नो घटादिचदनित्यत्वस्य प्रतिष्ठापनात् ।" इति ।

तत्रोच्यते - जीवानां शरीरपरिमाणत्वाङ्गीकारे हस्यादिशरीरे-
ऽवस्थितस्यात्मनस्ततो न्यूनपरिमाणे पिपीलिकादिशरीरे प्रविशतो-
ऽल्पदेशव्यापित्वेनापूर्णता प्रसज्यते - इति "एवं चात्माऽकात्स्न्यम्"
इति सूत्रेणोक्तम्, तदुपरि आत्मनस्सङ्कोचविकासरूपावस्थाङ्गीका-
रात्तायं दोष इत्याशङ्कायां "नच पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः"
इत्यनेन दूषणमुच्यते । आत्मस्वरूपस्य सङ्कोचविकासाङ्गीकारे ज-
न्मनाशादिविकारतत्प्रयुक्तानित्यत्वादिदोषप्रसक्तेर्घटादितुल्यत्वप्रसङ्ग
इति तत्सूत्राभिप्रेतोऽर्थः । अत्रेदं बोध्यम् - तपनातपरत्नालोकादीनां
स्थिरधर्मिधर्मभूतानां सङ्कोचविकासवतामपि यावद्धर्मिसम्बन्धं विनाशो
नोपलभ्यते । आश्रयनाशे सत्येव नाशो भवति । यस्य स्वरूपमेव
सङ्कोचविकासशालि, तस्य धर्मिणस्सङ्कोचविकासवतो जन्मनाशा-
दिविकारवत्त्वमवर्जनीयमनित्यत्वं च । घटादीनां तथाविधानां
तथात्वोपलम्भात् । एवं च नित्यजीव स्वरूपाश्रितधर्मभूतज्ञान-
स्यापि सङ्कोचविकासशालिनोऽप्याश्रयस्वरूपस्य नित्यत्वान्न विनाशा-

जडत्वस्योपाधिमाशङ्क्य धर्मभूतज्ञानप्रकाशान्तर्भावेन साध्याव्यापक-
त्वान्न तस्योपाधित्वमित्युक्तं विश्वेश्वरशास्त्रिणा परिहारकृता तु
प्रकाशाख्यः कश्चनातिरिक्तो धर्म एव नास्तीति न साध्याव्यापकते-
त्युक्तम् । अत्राह खण्डनकारः—

“ स्फुरणस्वरूपस्यैव पदार्थस्याङ्गीकारेण तत्रैव त्वदीयो-
पाधेः साध्यव्यापकत्वासंभवात् । त्वयैव स्पष्टाक्षरेण व्यव-
हारानुगुण्यरूपस्य तस्य धर्म्यतिरिक्तस्य स्वीकारात् । धर्म्य-
नतिरिक्तत्वेऽपि सङ्गोच्चयिकाससत्त्वेनानित्यत्वस्यापि सत्त्वा-
दुपाधेस्साध्याव्यापकत्वं एव विध्रामात् । ”—इति ।

अत्र धूमः—धर्मभूतज्ञानस्यै नित्यत्वमस्मदम्युपगतम् । सङ्गो
चविकासायत्ये तस्य स्तः । तस्य प्रकाशो व्यवहारानुगुणता, नाति-
रिक्तो धर्मः । इत्थं च सन्नि प्रकाशाख्ये धर्मे जडस्यानित्यत्वा-
व्यापकत्वोपपादनं कथं सङ्गच्छते । व्यवहारानुगुण्यमित्युक्तत्वा-
त्तस्य धर्मत्वं स्वीकृतमिति खण्डनकारो वदति, तच्च धर्मिस्वरूपं
नातिरिक्तमिति वयं वदामः । धर्मिस्वरूपं चाजडम् । तथा च
कथं तदवच्छेदेन साध्यव्यापकत्वं जडत्वस्य । अन्धकारावस्मिती
घटो न प्रकाशते । स एव सूर्यालोके सति प्रकाशते । तत्र सूर्यालो-
काभावदशायां धर्मिस्वरूपातिरिक्तः कोऽपि नवीनः प्रकाशाख्यः
पदार्थो नोत्पन्नः केनाप्यनुभूयते । व्यवहारानुगुण्यमात्रं सम्पाद्यते
तस्यालोकेन । तद्वदेवात्रापि ज्ञानस्य कदाचिद्व्यवहारानुगुण्यं भवति
कदाचिन्न भवति । तावताऽतिरिक्तपदार्थोङ्गीकारो न युक्तः तस्मा-
ज्जडत्वस्य साध्यत्वव्यापकताऽपि प्रतिपक्षिते भवत्येव इति ।

यस्तु - "सङ्कोचविकासयोरनित्यत्वापादकत्वं । नास्तीति-
कथनं च स्वभाष्यविरुद्धं यथाश्रुतप्रतिपत्तृशिष्यप्रज्ञाप्रतारण-
मात्रं च, भयङ्गाभ्यकारेण हि जीवस्य पुस्तिकाशरीरपरिमाणस्य
गजादिशरीरेष्वकात्स्न्यमिति दोषमुद्गाढ्य सङ्कोचविकास-
भ्यामुक्तदूषणाभावशङ्कनयां—' नच पर्यायादप्यविरोधो विकार-
ादिभ्यः, इति सूत्रेण, विकारतरप्रयुक्तानित्यत्वादिदोषप्रस-
क्त्या जैनमते जीवस्येव धर्मज्ञानस्यापि सङ्कोचविकासशालि-
नो घटादिघटनित्यत्वस्य प्रतिष्ठापनात् । " इति ।

तत्रोच्यते - जीवानां शरीरपरिमाणत्वाङ्गीकारे हस्त्यादिशरीरे-
ऽवस्थितस्यात्मनस्ततो न्यूनपरिमाणे पिपीलिकादिशरीरे प्रविशतो-
ऽल्पदेशव्यापित्वेनापूर्णता मसज्यते - इति " एवं चात्माऽकात्स्न्यम् "
इति सूत्रेणोक्तम्, तदुपरि आत्मनस्सङ्कोचविकासरूपावस्थाङ्गीका-
रान्नायं दोष इत्याशङ्कायां " नच पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः "
इत्यनेन दूषणमुच्यते । आत्मस्वरूपस्य सङ्कोचविकासङ्गीकारे ज-
न्मनाशादिविकारतरप्रयुक्तानित्यत्वादिदोषप्रसक्तेर्घटादितुल्यत्वप्रसङ्ग
इति तत्सूत्राभिप्रेतोऽर्थः । अत्रेदं बोध्यम् - तपनातपरत्नालोकादीनां
स्थिरधर्मिधर्मभूतानां सङ्कोचविकासवतामपि यावद्धर्मिसम्बन्ध विनाशो
नोपलभ्यते । आश्रयनाशे सत्येव नाशो भवति । यस्य स्वरूपमेव
सङ्कोचविकासशालि, तस्य धर्मिणस्सङ्कोचविकासवतो जन्मनाशा-
दिविकारवच्चमवर्जनीयमनित्यत्व च । घटादीनां तथाविधानां
तथात्वोपलम्भात् । एवं च नित्यजीव स्वरूपाश्रितधर्ममूतज्ञान-
स्यापि सङ्कोचविकासशालिनोऽप्याश्रयस्वरूपस्य नित्यत्वान्न विनाशा-

दिप्रसङ्गः । जीवस्वरूपस्यैव सङ्कोचविकासाङ्गीकारे तु तस्य जन्म-
नाशादिविकारवन्धमनित्वत्वं च घटादिवदेव प्रसज्यत इति ।

इदमत्र तत्त्वम्—अपृथक्सिद्धिसम्बन्धेन नाशं प्रति अपृथक्सि-
द्धिसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतासम्बन्धेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्वमनुभवा-
नुरोधादङ्गीकार्यम् ! तपनातपरत्नालोकादीनां सङ्कोचविकासेवतामपि
यावदाश्रयसम्बन्धं विनाशादर्शने नैतादृशप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभाव-
कल्पनस्यावश्यकत्वात् एतादृशप्रतिबन्धप्रतिबन्धकभावाङ्गीकारेणैव
च नैयायिकादिभिर्निर्दिष्टगतैकत्वादीनां नित्यत्वं संरक्षणीयम् । तैः
प्रतियोगितासम्बन्धेन नाशं प्रति समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयतास-
म्बन्धेन द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्वस्य कल्पनीयत्वात् तथा च प्रकृते
धर्मज्ञानस्य सङ्कोचविकासशालिनोऽपि विनाशापात्तिः । प्रतिबन्ध-
कसद्भावात् । जीवस्वरूपस्य सङ्कोचविकासाङ्गीकारे तु तस्य विना-
शादिकमवर्जनीयमिति । “ज्ञानं चास्य नित्यस्य स्वाभाविक-
धर्मत्वेन नित्यम्” इति भगवान् भाष्यकारः । “नच पर्यायादप्य-
विरोधो विकारादिभ्यः” इति सूत्रभाष्यटीकायां धर्मभूतज्ञानानित्य
स्वाक्षेपपूर्वकमित्यमेव समाहितं वर्तते । तथा च तत्रत्या टीका—“ननु
त्वंमते धर्मभूतज्ञानस्य सङ्कोचविकासाभ्युपगमे कथं नित्यत्वादि ?
स्वरूपेण नित्यस्य वस्तुनो निरुपाधिकधर्मत्वादिति सूत्रमः” । इति ।
तस्मान्नास्माकं मते धर्मभूतज्ञानस्य सङ्कोचविकासशालिनोऽपि
घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्ग इति ।

पटु—“सङ्कोचविकासावयवविनाशोत्पत्तिरूपौ, तत्कथं

सङ्कोचविकासदिधर्मकस्य नित्यत्वं स्यात् - इति ।

तत्र । तपनातपमणिकिरणादीनां सङ्कोचविकासयोरवयवविनाशोत्पत्तिरूपत्वाददर्शनात् । अन्यथा प्रतिक्षणं सङ्कोचविकासयोर्जायमानयोर्विशीर्णावयवकत्वेन तपयनादीनां प्रतिक्षणविनाशप्रसङ्गात् । एतेनेतस्तन्मन्विनोऽप्येऽपि प्रसङ्गा 'निरस्ता वेदितव्याः । सङ्कोचविकासयोर्जायमानयोरवयवविनाशोत्पत्त्योरङ्गीकारे सति प्रतिक्षणं नवनवद्रव्योत्पत्तिप्रसङ्गादेव ।

यत्तु - " एवंभूतधर्मभूतज्ञानाश्रयत्वं ज्ञानरूपस्य धर्मिणः । एतस्मान्निष्कसम्प्रदायविरोधः । तथा विभुरूपधर्मस्याश्रयधर्मिणोः । विभुनस्तङ्कोचविकासवत्त्वं च । " इति ।

तन्न । ज्ञानरूपस्यैवात्मनो " विज्ञातारमरे केन विजानीयान् "

" जानात्येवायं पुरुषः " इत्यादिभिः प्रमाणैर्ज्ञानाश्रयत्वप्रतिपादनेन यथोपमाणमभ्युपगच्छतामस्माकं यत्किञ्चित्तान्त्रिकसम्प्रदायविरोधस्याकिञ्चित्करत्वात् । तेनोद्भवस्य दीपादेः प्रमाख्यतेनोद्भव्याश्रयत्ववत्तदुपपत्तेश्च । " एषोऽणुरात्मा " इत्यादिभिरात्मनोऽणुत्वस्य " सर्वं ह वदयः पश्यती " इत्यादिभिर्धर्मभूतज्ञानविभुत्वस्य च प्रमाणप्रतिपन्नत्वेन तत्र केवल्युक्तेरकिञ्चित्करत्वात् । " न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते " इत्यादिभिर्धर्मभूतज्ञानस्य नित्यतालाभेन सङ्कोचविकासस्वीकारमन्तरा नष्टमुत्पन्नमित्यादिव्यवहारनिर्वाहसम्भवेन तथा स्वीकारात् ।

यदपि - " धर्मस्य ज्ञानरूपत्वाङ्गीकारे धर्मिणो ज्ञानरूपत्वाङ्गीकारे किमपि प्रयोजनं न पश्यामः । " इति ।

तदपि न । प्रयोजनानुसारेणास्माभिरस्यार्थस्य कल्पने प्रयोजनाभाववर्णनस्य युक्तत्वेऽपि यथाप्रमाणमभ्युपगच्छतां प्रयोजनाभावस्याकिञ्चित्करत्वात् ।

यद्यपि—“जडत्वस्य साध्यव्यापकत्वसाधनं तु न प्रमाणपदधीमधिरोहति ।”—इति ।

तदपि न । तत्र दोषस्याप्रदर्शनेनानित्यानां सर्वेषां जडत्वदर्शनेन च प्रमाणपदव्यारोहणात् ।

यच्च—द्वितीयविरोधाभाससमर्थनाय प्रवृत्तेन खण्डनकारेणोक्तम्—“सोऽपि कोलाहलमात्रपर्यवसाय्येव” इत्यादि । तदिदमयुक्तम् । कृतिमन्त्रमात्रेणात्मनस्स्वरूपान्यथाभावप्रसङ्गः । नैयायिकादिभिरप्यात्मनः कृतिमन्त्रमभ्युपगच्छद्भिर्न स्वरूपहानिरुद्भाविता ।

यत्तु—“कृतेरपि धर्मत्वेन तस्यानित्यत्वानभ्युपगमात् परिणामभूतत्वस्यैव वक्तव्यत्वेनात्मगतत्वाङ्गीकारे, आत्मपरिणामरूपत्वमवश्यं वक्तव्यम् ।

इति खण्डनकृतोक्तम् । तत्रेदं विचार्यते । नित्यत्वानभ्युपगमात्परिणामभूतत्वस्यैव वक्तव्यतयेति यदतोऽनित्यत्वे परिणामभूतत्वव्याप्यत्वमाभिप्रेतं भवति, । तर्हि व्यस्मार्पादसौ निजसमयम् । अविद्या खल्वात्मैक्यापरोक्ष्याविनाश्या । सा न कस्यचित्परिणतिः । यदि च नित्यत्वशब्देन प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति, ध्वंसाप्रतियोगित्वं विवक्ष्यते ? किं तेन ? अविद्या तादृशनित्यत्वाभाववत्येव । ननूक्तं नित्यत्वानभ्युपगमादीनि । आशयस्तु जन्यत्वाभावाभ्युपगमादित्ये-

वेति चेत् ? मनस्यन्यद्वचस्यन्यत् । नहि प्रयुक्तोऽयं शब्दोऽभिप्रेतमर्थं
गमयति । किंच—रूपादिजन्यमपि विनाश्यपि न कस्यचित्परिणतिः ।
द्रव्यत्वाम्पुपगमादित्यपि पूर्यत इति चेत् ? पूर्यतां नामेतः परम् ।
इदानीं तु प्रकीटिते लेखे गर्त एव अहो वाक्यग्रथनकौशलम् ।

यदपि—^३ आत्मगतत्वाङ्गीकारे आत्मपरिणामरूपत्वमवश्यं
यक्तव्यम् ”—इति ।

तदप्यसत् । कृतिरात्मनो धर्म इत्येतावता कथमात्मपरिणा-
मरूपता तस्या आपद्येत । नहि धर्मधर्मिणोरभेदस्तस्मत्तः । तस्मा-
त्कृतिरात्मागताऽप्यात्मनो न परिणतिः । ननु मृत्पिण्डगतो हि घटः
परिणामभूतो मृत्पिण्डस्यैव, कनकगतानि कटकमकुटादीनि कनक-
परिणामभूतानि दृष्टानि । मैवम् । नहि घटादयो मृत्पिण्डगताः ।
नचाऽवयवावयविनोराधाराधेयभावः परंतु तादात्म्यमेव । ननु
प्रागुपादाने विद्यमानस्यैव कार्यस्य पश्चादाविर्भाव इति खलु सत्का-
र्यवादः । यदि घटादयो न मृत्पिण्डादौ, कथमेतदुपपत्तिरिति चेत् ?
हन्त भगवद्रामानुजसिद्धान्तानभिज्ञस्य भाषितम् । सत्कार्यवादस्वरूपं
श्रीभाष्ये निपुणमुपपादितम् । कापिलवासनावासितेन तु स्वैरमुद्धोष्यते
किमपि । नात्र मृत्पिण्डघटयोरिवाधाराधेयभावोऽपि । ननु—‘कृतेरपि’
त्यादिना ‘आत्मगतत्वाङ्गीकार’ इत्यन्तेन कृतेः परिणामरूपत्व-
मात्मधर्मत्वं चेत्युपपादितम् । तथाविधकृतेरात्मपरिणामत्वापादकं
तु “ पूर्वं हि” स्वरूपान्यथाभावधर्मान्त्यथात्वविकारिवैशिष्ट्यस्वरू-
पाणां विकाराणामेकरूपत्वस्यैव व्यवस्थापितत्वेन जीवे धर्मान्यथा-

त्यस्य च त्वेयाङ्गीकृतत्वेन " इत्येतदन्तेनोपपादितम् । तदविचार्य
 क्रियमाणं पश्चात्तनवाक्यदूषणं साहसमेव व्यनक्तीति चेत् ?
 तद्विचार्यमाणं विशेषतो हानय एव खण्डनकारस्य । तथाहि—
 स्वरूपान्यथात्वधर्मान्यथात्वविकारिवेशिष्टरूपविकारत्रयस्यैकरूप-
 त्वेन जीवे धर्मान्यथात्वस्वीकारेण च कस्यनित्पारिणतिभूताया आत्मध-
 र्मभूतायाः कृतेरात्मरिणामत्वापादनं कथम् .? त्रयाणां विकाराणां
 विकारत्वेनैव हि साम्यम्, नतु स्वरूपान्यथाभावत्वादिना । तथात्वे
 खलु तद्युज्यते । धर्मान्यथामावस्यापि स्वरूपान्यथामावरूपत्वं तु
 निरस्तं प्रागेव । यत्तु, " यदि कृतेर्नित्यत्वमभविष्यत् आत्मधर्मत्वं वा
 नामविष्यत्, तर्हि नात्मपरिमाणरूपत्वं तस्याभविष्यत् " इति । तत्
 किं यो यस्य धर्मोऽनित्यश्च स तत्पारिणाम इति कोऽपि नियमो
 भवति ? घटधर्मभूतस्यानित्यस्य घटरूपस्य घटपरिणामत्वं न दृश्यते
 तत्कुतो हेतोः .?

यदुक्तं—तृतीयविरोधपरिहारं पण्ड्यता खण्डनकारण-
 " धर्मज्ञानस्यात्मशब्दार्थत्वं स्वीक्रियते न वा ? यदि स्वीक्रि-
 यते तर्हि आत्मनो विभुत्वमणुत्वं चोक्तमिति ध्यायातेन
 पूर्वापरविरोधः प्रसज्येत । " — इति ।

तत्रेदमुत्तरम्—धर्मभूतज्ञानस्यात्मशब्दार्थत्वं न स्वीक्रियते इति ।
 परिहार एवायमर्थ उक्तः । " आत्मा हि धर्मो, स च यद्यपि ज्ञान-
 रूपः । अद्यापि तस्य धर्मज्ञानशब्दितत्वं नास्मत्तिद्धान्ते । धर्मभूत-
 ज्ञानं ह्यात्मनो धर्मिणो धर्मनयाऽस्माभिस्स्वीकृतम् । " इत्यादिना ।
 तथा चात्मनोऽणुत्वमात्रमेव । धर्मभूतज्ञानस्यैव विभुत्वम् ।

यदप्युक्तम् - "यदि न स्वोक्रियते तर्हि जैनमते ये दोषास्ते भवता स्वपक्षे प्रसज्यमाना न परिहर्तुं शक्यन्ते । सूत्रकृता हि शरीरपरिमाण आत्मेति पक्षे क्रमेण पुत्तिका-शरीरस्थस्यात्मनो गजादिशरीरप्राप्तावकात्स्न्यदोषः प्रदर्शितः । आत्मशब्दार्थस्याणुत्वे सुतरामकात्स्न्यं प्रसज्येतेति धर्मज्ञानद्वारैव स दोषः परिहर्तव्यः" इति ।

तदिदमसारम् । आत्मनोऽणुत्वेऽप्यात्माकात्स्न्यदोषप्रसक्तेर-भावात् । "एव चात्माकात्स्न्यम्" - इति सूत्रे विवक्षितमात्मनो-ऽकात्स्न्यम् - अपरिपूर्णत्वरूपम् । तच्चैव प्रसज्यते जैनमते - आत्मनः शरीरपरिमाणत्वे, हस्तिशरीरेऽवस्थितस्यात्मनस्ततो न्यूनपरिमाण-शरीरप्रवेशे सति शरीरपरिमाणत्वसम्पत्तये आत्मैकदेशस्य तत्रामात-स्तच्छरीराद्वहिर्गवावस्थानमावश्यकमित्यकृत्स्नता - अपरिपूर्णता भवतीति । न चास्माकं मते शरीरपरिमाण आत्मा । येनैवमधिकपरिमाणस्य सतो न्यूनपरिमाणशरीरप्रवेशप्रयुक्तमकात्स्न्यं प्रसजेत् । अपि त्वणु-परिमाण एव सदा । अणुत्वेवात्मात्पशरीरान्महच्छरीर वा महतोऽ-रूप वा प्रविशन् स्वरूपेणैव प्रविशति । नचात्मनः शरीरपरिमाणत्व-सम्पादनाय न्यूनाधिकभावः कल्पनीयः । एव चाकात्स्न्यपरिहारो धर्म-ज्ञानद्वारा कर्तव्य इत्यनुपपन्नम् । कृत्स्ननिरवशेषशब्दौ पर्याय-तया प्रयुज्यमानौ दृष्टौ, कृत्स्नमानय - निरवशेषमानयेति समानार्थ-तया प्रयोगात् । तत् कात्स्न्यं चेन्निरवशेषत्वम् - अकात्स्न्यं सावशेष-त्वरूपं भवति । तथा चात्मनोऽकात्स्न्यं नाम सावशेषत्वमेव । तच्चा-धिकपरिमाणस्य सतो न्यूनपरिमाणशरीरप्रवेशे सति कस्यचिद्भाग-

स्यावशेषाद्भवति । नतु न्यूनपरिमाणस्याधिकपरिमाणशरीरप्रवेशे । तदाहि शरीराकात्स्न्यं स्यात् । आत्मना न्यूनपरिमाणेनाव्याप्तस्य शरीरांशस्य सावशेषत्वात् । अत एव च सूत्रस्यास्य ' पुत्तिकाशरीरस्यस्यात्मनो हस्तिशरीरं प्रविशतोऽकात्स्न्यं भवतीति व्याख्यानमुपेक्षणीयम् । इदं च शरीरपरिमाणत्वमङ्गीकुर्वतां मते प्रसज्यते । अस्माकं त्वणुपरिमाणमात्मानमभ्युपगच्छतां शरीरस्य हृदयस्थाने स्थितमङ्गीकुर्वतां एकदेशस्थस्यापि तस्य " गुणाद्बालोकवत् " इति सूत्रोक्तप्रक्रियया ज्ञानद्वारा सकलशरीरावच्छेदेन सुखदुःखोपलब्धिं समर्थयेतां नायं दोषः प्रसज्यते ।

यत्तु — " तथा सति सर्वाङ्गीणसुखदुःखाद्युपलभ्यमानं धर्मस्यैव न धर्मिण इत्यापत्त्या अणोर्जीवस्यान्ध्यप्रसङ्गेन ' यथाप्नोषि यदादत्ते यथात्ति विषयानिह ' इत्यादिस्मृत्युक्तात्मलक्षणस्य धर्म एव सद्भावाद्धर्मिण्यभावाच्च नाणोरात्मत्वं स्यात् । " — इति ।

तन्मन्दम् । सूर्यदीपादीनां आतपादिद्वारा तापादिकर्तृत्ववदात्मनो ज्ञानद्वारा सुखदुःखाद्युपलब्धत्वस्योपपत्तेः । अन्यथा तत्रापि आतपादीनामेव तापादिकर्तृत्वं न सूर्यादेरित्यापत्तौ " याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिः " इत्यादिप्रयोगानुपपत्तेः । तत्र आतपादीनां साधनमात्रत्वेऽत्रापि तथात्वसम्भवात् । अणुपरिमाणस्याप्यात्मनश्शरीरान्तर्व्याप्तेर्विषयादनादेश्च सम्भवेन स्मृत्युपरोधाभावाच्च ।

" एवम्भूतस्य च ज्ञानस्य सङ्कोचविज्ञासाधभ्युपगच्छता जैनवदात्मनोऽपि शरीरपरिमाणत्वमेव स्थापितम् । अभि-
ज्ञत्वात् " ।

इत्यपि मन्दम् आत्मनस्तद्धर्मभूतस्य ज्ञानस्य च भेदव्यवस्था-
पनात्, धर्मभूतज्ञानस्यापि कृत्स्नशरीरव्यापिनस्सङ्कोचविकासाङ्गीका-
रमात्रेण शरीरपरिमाणत्वाभावस्य पूर्वमेव निरूपितत्वात् । आत्म-
नश्शरीरपरिमाणत्वप्रसक्तेरेवाभावात् ।

“ न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ” इति सूत्रभाष्ये
सङ्कोचविकासयोर्विकारित्वानित्यत्वापादकत्वकथनं तु स्वरूपगतसङ्को-
चविकासाभिप्रायकं नतु नित्यस्वरूपाश्रितधर्मगतसङ्कोचविकासाभि-
प्रायकमिति प्रथमविरोधपरिहारसमर्थनावसर एव निरूपितमिति
तदुपपत्त्येन ”

“ इत्यादिभाष्येण सङ्कोचविकासवत्त्वस्य विकारित्वा-
नित्यत्वादिदोषप्रसङ्गकत्वस्योक्तत्वात् ”

, इत्यादिना यदुक्तम् । तद् दूरापास्तम् ।

यत्तु “ भवद्भाष्येणापि धर्मधर्मिणोरभेद एव प्रतिभासते ।
एवं हि भाष्यम्—‘ एतदुक्तं भवति यथा एकमेव तेजो-
द्रव्यं प्रभाप्रभावद्रूपेणावतिष्ठते । यद्यपि प्रभाप्रभावद्रव्यगुण-
भूता, तथापि तेजोद्रव्यमेव । न शौक्ल्यादिवद्गुणः । स्वाश्र-
यादन्यत्रापि वर्तमानत्वादुपवत्त्वाच्च तेजोद्रव्यमेव । एव-
मात्मा चिद्रूप एव चैतन्यगुणक इति । चिद्रूपता च स्वय-
म्प्रकाशता । ’ इति । अत्र हि ‘ एकमेव तेजो द्रव्यम् ’ ‘ तेजो-
द्रव्यमेव ’ ‘ नाथान्तरम् ’ इत्यादि शब्दैः प्रभाप्रभावतोरभेदः
स्पष्टं प्रतिभासते । इतरथा ‘ एकमेव ’ इतिशब्दस्यासाङ्ग-
त्यप्रसङ्गात् । ‘ एवमात्मा चिद्रूप एव चैतन्यगुणक ’ इति

शब्देन दीपदृष्टान्तेन धर्मधर्मिणोरभेदं सूचयति भाष्य-
कारः ।—इत्यादि ।

तन्मन्दम् । यथा घटशरावदीपादयस्तत्तद्व्यक्तित्वेन भिन्नास्त-
न्तोऽपि मृदूव्यमेव । नार्थान्तरम् । तथा प्रभाप्रभावन्तावपि तेजो-
द्रव्यमेव नार्थान्तरम् । अत्र चोभयोस्तेजस्त्वजात्यनुवृत्तिमात्रमभिप्रे-
तम् । न तत्तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकृभेदामावोऽपीति स्पष्टम् ।
एवमेव च आत्मतद्धर्मभूतज्ञानयोः परस्परं तत्तद्व्यक्तित्वेन भिन्नयोरपि
ज्ञानत्वमविशिष्टम् । ज्ञानत्वं च स्वयम्प्रकाशत्वम् । इदमेव च भाष्य-
तात्पर्यम् । नतु धर्मधर्मिणोर्व्यक्तयैक्यमप्यभिप्रेतम् । “यद्यपि प्रभा-
प्रभावद्रव्यमुणभूता तथापि तेजोद्रव्यमेव ” इति वाक्येन हि
प्रभायाः प्रभावतो द्रव्यस्य गुणभूतत्वं—विशेषणीभूतत्वं स्पष्टमेवोच्यते ।
उभयोरपि प्रभाप्रभावतोरैकजातीयद्रव्यत्वाभिप्रायेण तु “ तेजो-
द्रव्यमेव ” इत्युक्तम् । न त्वद्रव्यभूतं नापि तेजोभिन्नद्रव्यमिति
चाभिप्रायः । तस्मादेतद्रूप्यावष्टम्भेनास्मन्मते धर्मधर्मिणोरभेदस्या-
ङ्गीकृतत्ववर्णनमयुक्तमेव ।

यत्तु—प्रमायास्सङ्कोचविकासवस्थयोः परिमाणरूप-
त्वाभावं परिहारेरुक्तमाश्लान् खण्डनकारः प्राह—“मान-
व्यवहारासाधारणकारणं हि परिमाणम् । यादृशमानव्यव-
हारो जायते तदुचितं परिमाणमेव स्वीकर्तव्यम् ।”—इति ।

तत्र दूमः—परिमाणं कादाचित्कं न भवत्यौपाधिकं वा
अपितु द्रव्यस्यानौपाधिकस्याभावाच्च धर्मः । अतएव सङ्कोचविका-
सावस्थयोः परिणामरूपत्वं न भवति । अन्यथा दशहस्तदीयस्य

सर्पस्य कुण्डलितस्याल्पपरिमाणत्वं प्रमृतस्याधिकपरिमाणत्वं च स्यात् ।
दशहस्तदीर्घं किमप्यान्तरीय सङ्कोचितमेकहस्तादि दीर्घं स्यात् ।
तथात्वे प्रतिदिनमापणेषु विक्रीयमाणनाम्पीताम्बरादीनां सङ्कोचितानां
दशहस्तत्वादिव्यवहारो न स्यात् । स्याच्चैकहस्तदीर्घमान्तरीय-
मिदमिति ।

यत्तु-“ तथा सति उत्पद्य द्वित्रक्षणमवस्थायां परतस्य
घटस्य निष्परिमाणकत्वमेव प्रसज्येत । कादाचित्कर्त्तव्यात् ” इति

तन्न । आश्रयद्रव्यपेक्षया कादाचित्कत्वस्य विवक्षितत्वात् ।
यावदाश्रयद्रव्यमाविर्धम एव परिमाणं न त्वाश्रयद्रव्येऽनुवर्तमाने
सङ्कोचविकासभाजि तत्तदवस्थाभेदेन तस्य परिमाणभेद इत्येवा-
भिप्रायः ।

यदपि-“ मूयानिपिक्तद्रुतपारदादिप्रतिमाया निष्परि-
माणकत्वं प्रसज्येत । तत्परिमाणस्यौपाधिः स्यात् ”-इति ।

तदपि न । पारदप्रतिमाया द्रवीभावानन्तरं पारदप्रतिमात्वा-
भावेन पदार्थान्तरोत्पत्त्या परिमाणान्तरस्याप्युत्पन्नत्वेन तस्य तत्प-
दार्थं प्रति स्वाभाविकत्वात् ।

यत्तु-“ न च विभुत्वेनाभ्युपगतस्य ज्ञानस्य सङ्कोच-
विकासानुपपद्येते । तथा सत्याकाशस्यापि सङ्कोचविकास-
प्रसङ्गात् । ”-इति ।

तन्न । पदार्थस्वभावा युक्तिनियाम्यत्वाभावात् । यस्य पदार्थ-
स्य यस्त्वभावः प्रमाणप्रतिपन्नस्त युक्तिसहस्रेणापि नापनोद्यो भवति,

यस्य च घो न प्रमाणप्रतिपन्नस्सोऽपि नारोपयितुं शक्यः । अग्निजला-
दीनामुष्णत्वशीनत्वादीनां स्वाभाविकघर्माणां युक्तिसहेतेणाप्यन्य-
थयितुमशक्यत्वात् । तथा च ज्ञानसङ्कोचविकासयोः प्रमाणसम्प्रति-
पन्नत्वे प्रतिबन्दीमात्रेण किं कर्तुं शक्यते ।

यदपि - प्रशस्तभाष्यवाक्यं किमप्युदाहृत्य सांवयवानामेव
सङ्कोचविकासौ निरवयवानां नस्त इत्युक्तम् । तदपि न । मूर्तद्रव्य-
गतसङ्कोचविकासयोस्तद्रूपत्वेऽप्यमूर्तद्रव्यगतयोस्तयोरन्यादृशत्वसं-
म्भवात् । निरवयवानामप्यौपाधिकप्रदेशविशेषस्यावयवादित्वक-
ल्पनेन तल्लक्षणसमन्वयसम्भवाच्च ।

एतेन - " निरवयवे ज्ञाने तदभ्युपगमः सुतरामयुक्तः । "
इति प्रत्युक्तम् । अस्मत्सिद्धान्ते संयोगविशेषस्यैव कर्मत्वेनाकुञ्च-
नदिरूपकर्मविशेषस्य संयोगविशेषात्मकस्य ज्ञानद्रव्ये सम्भवाच्च ।

यत्तु - ज्ञानरूपस्य धर्मस्यात्मनश्च धर्मिणोऽभेदं सिद्ध-
यत्कृत्यज्ञानस्य धिमुत्वेनात्मनोऽपि धिमुत्वात्सर्वात्मना
परस्परसंयुक्तत्वाद्भोगसाङ्ग्योपादनम् । तत्र धर्मधर्मिणो-
र्ज्ञानात्मनोर्भेदसाधनेन निरस्तम् ।

चतुर्थविरोधपरिहारखण्डनावसरे विरोधपरिहारप्रकारमनाकल-
य्यैव विरोधोद्भावकशस्त्रिणोक्तमेव शब्दान्तेरेण कथयता खण्डनका-
रेण को विशेषस्तापित इति न विद्मः । परिहाररुना हि - सम्पद्या-
विर्भावाधिकरणे स्वाभाविकस्वरूपाविर्भावो भवतीत्येतावन्मात्रं प्रति-

पाद्यते । अभावाधिकरणे तु सङ्कल्पानुगुणं सशरीरत्वमशरीरत्वं चेति विषयविवेचनेन विरोधः परिहृतः ।

यच्च - स्वोद्भावितविरोधाभाससमर्थनाय “ आगन्तुकदेहपरिग्रहे हि ‘ स्वेन रूपेणे ’ ति विशेषणमनर्थकं स्यात् । अविशेषणेऽपि तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्धेः ” इति तदीयभाष्यग्रन्थ इत्युदाह्रियते विरोधोद्भावेन खण्डनकारेण च । तदिदमतिसाहसकार्यमबद्धं पठित्वेत्यादि न्यायमनुसरति । यतः—“ आगन्तुकविशेषपरिग्रहे ” इत्येव शुद्धः पाठो दृश्यते प्राचीनेषु कोशेषु । दक्षिणदेशमुद्रितेषु च कोशेषु ।

तस्मात्खण्डनकारस्य परिहारखण्डनपरिश्रमोऽयं वृथापरिश्रममात्ररूप इति, विदुषो विदाङ्कुर्वन्तु ।

श्रीकाशी-प्रतिवादि- } इति - श्रीस्वामिनामनुमनः
मयङ्कराचार्यसंस्थानम् । } देशिकवरदाचार्यः, आस्थानपाण्डितः

Author & Publisher :—

Shri Deshik Varadaacharya,
Asthan Pandit, Shri Prativadibhayankar Math,
Conjéerveram.

Printers :—

G. K. Gurjar at Shri Lakshmi Narayan Press,
Jatanbar, Benares City.
& B. L. Pawagi at the Hitchintak Press,
Ramghat, Benares City.
